

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டு காணும்
முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு
மாத இதழ் 1921-2020

ஜூலை - 2020
ஆடி
விலை ₹15

இல்லறமும்
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும்

குரு பக்தியின்
வடிவம்

மதம் என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
தெய்விகத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டு காணும் முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு மாத இதழ்

தொகுதி 100 இதழ் 7
ஜூலை 2020 சார்வரி ஸ்ரீ ஆடி மீ

கல்வி என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
பூரணத்துவத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

பொருளடக்கம்

- 5 இல்லறமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் பகுதி
1 - ராஜ் விட்டல்
- 7 விஜயதீபம்: தேசத்தின் எதிரிகளைவிடக்
கொடியவர்கள்
- 8 குருபக்தியின் வடிவம் சுவாமி
ராமகிருஷ்ணானந்தர் - சுவாமி தயாத்மானந்தர்
- 12 கபிலர் - க.ஜெயராமன்
- 14 இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமி
விவேகானந்தரின் கண்டுபிடிப்புகள் 11
- சுவாமி பஜனானந்தர்
- 16 கெரோனாவுக்கு வேத மந்திர முறை
சிகிச்சை
- 17 குருவின் குணாதிசயம் - ம.ஜெயராமன்
- 18 என் பயிற்சியும் தொடரும்... - விகாஷ்
- 19 படி; பங்குகொள்; பகிர்! - க.மதி
- 20 அழமாட்டாயா டோகென்ஜன் அழு!
- 21 சின்னச் சின்ன செய்திகள்
- 22 உலகிற்கு இப்போது யார் தேவை?
- சுவாமி தியாகானந்தர்

- 26 ஓவியம் : மணியம் செல்வன்
- 28 தெளிவு வேண்டுமெனில்...
- சுவாமி அபவர்கானந்தர்
- 30 தியானம் என்பது என்ன?
- சுவாமி பாஷ்யானந்தர்
- 32 சாதுர்மாஸ்யம் - பைரவ சுப்ரமணியம்
- 34 தாய்மார்களே! - சுவாமி விமூர்த்தானந்தர்
- 37 அருள்மொழிகள்
- 38 அமெரிக்காவில் யோகாசனப்
பல்கலைக் கழகம் - திருமலை
- 40 இளம் பஞ்சாயத்துத் தலைவர்
- க.வெங்கடேசன்
- 42 அது ஒரு விழாக் காலம்! - மாலன்
- 45 வியட்நாமில் பழங்கால சிவலிங்கம்
- அமிர்தன்
- 46 படக்கதை : ஆளவந்தாரை ஆட்கொண்ட
அரங்கன்
- 50 தவறு செய்யாதவர் யார்?
- சுவாமி கமலாத்மானந்தர்

அட்டைப் படம் : ஸ்ரீதட்சிணாமூர்த்தி
படம் உதவி : ஓவியர் மணியம் செல்வன்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் சந்தா விவரம்

	இந்தியா	இதர நாடுகள்
தனிப்பிரதி	₹ 15/-	-
ஓர் ஆண்டுச் சந்தா	₹ 170/-	₹ 1700/-
3 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 525/-	₹ 5250/-
5 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 875/-	₹ 8750/-
20 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 3000/-	-

வெளிநாட்டுச் சந்தாத் தொகையில் விமானத் தபால் செலவும் அடக்கம்.

சந்தா, முகவரி மாற்றம், அஞ்சல்வழி புத்தக விவரங்களுக்கு
044 - 24621110 (Ext : 215) என்ற தொலைபேசி அல்லது
mail@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கட்டுரைகள், விளம்பரங்கள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு
044 - 24621110 (Ext : 211) என்ற தொலைபேசி அல்லது
srv@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

மணியார்டர் (M.O.) மூலம் அனுப்புவவர்கள்
Sri Ramakrishna Vijayam, Sri Ramakrishna Math,
No. 31, Ramakrishna Math Road, Mylapore,
Chennai - 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்புகள்.

சந்தாத் தொகையை செக் / டி.டி.யில் செலுத்த
'Sri Ramakrishna Math' என்ற பெயரில் எடுத்து முழு முகவரி,
அஞ்சல் குறியீட்டு எண், தொலைபேசி மற்றும் இ-மெயில்
இருந்தால் அதையும் தவறாது குறிப்பிட்டு எங்களுக்கு
அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

<https://donations.chennaiamath.org> என்ற இணைய தள
முகவரியில் நன்கொடைகளை நேரடியாகச் செலுத்தலாம்.

மாஸ்டர், விசா கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் மடத்தின் இணைய
தளத்தில் சந்தா கட்டலாம்; நூல்கள் வாங்கலாம்.

Printed by B. Rajkumar, Chennai - 600014 and
Published by Swami Vimurtananda on behalf of
Sri Ramakrishna Math Trust, Chennai-600004 and
Printed at Rasi Graphics Pvt. Limited,
No.40, Peters Road, Royapettah, Chennai-600014
and Published at Sri Ramakrishna Math Trust,
No.31, Ramakrishna Math Road, Mylapore,
Chennai-600004.

Editor : Swami Apavargananda

ஆசிரியர் : சுவாமி அபவர்கானந்தர்

தெரியுமான சொற்கள்,
அவற்றைவிட தெரியுமிக்க
செயல்கள் - இவையே
வேண்டியவை.

உன்னதமானவர்களே,
விழித்தெழுங்கள், விழித்தெழுங்கள்.
துன்பத் தீயில் உலகம் வெந்து
கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள்
தூங்கலாமா?

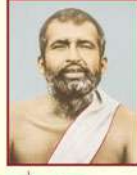
- சுவாமி விவேகானந்தர்

THE RAMCO CEMENTS LIMITED

Auras Corporate Centre, V Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore,
Chennai - 600 004, India. Tel: +91 44 2847 8666.
Website: www.ramcocements.in

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், ஹரிப்பாடு (பேலூர் மடத்தின் கிளை)

South Nada, Opp. Asoka Petrol Pump, Haripad – 690514. District : Alleppey, Kerala.

Ph : 0479-2411700, 09745325834. Email : srkmathharipad@gmail.com,

viveka.vira@gmail.com, website: www.rkmathharipad.org

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு ஒரு புதிய மையம் எழுப்ப உதவுங்கள்!

ஒரு வேண்டுகோள்

கேரளத்திலுள்ள ஹரிப்பாடு ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் 1912-இல் தொடங்கப்பட்டது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் ஆன்மிகப் புதல்வரும் நேரடிச் சீடருமான ஸ்ரீமத் சுவாமி பிரம்மானந்தர் பல நாட்கள் தங்கிய புனிதத்தலம் ஹரிப்பாடு. ஆனால் பழமையான கட்டிடம் தற்போது பெரிதும் பாழடைந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது.

இரண்டு அறைகள் கொண்ட பழைய கிடங்கு, இதில்தான் தற்போது துறவிகள் தங்குகின்றனர்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் திருவருளால் மையத்தை மீண்டும் முழுமையாகக் கட்டத் திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. துறவிகள் தங்குமிடம், நலவாழ்வு மற்றும் சமுதாயப் பணிகளுக்கான அறைகள், அலுவலகம், நூலகம் மற்றும் இலவச படிக்கும் அறை, விருந்தினர் அறை மற்றும் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சர்வ சமயக் கோயில் ஆகியவை திட்டத்தின் முதல் கட்டமாகத் துவங்கப்பட உள்ளன. அதற்கான திட்டங்கள்

கட்டிடத்தின் பாழடைந்த நிலை

வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தச் செயல்திட்டத்திற்கான உத்தேசச் செலவு ரூ.9 கோடி.

எல்லா நல்ல உள்ளங்களையும், குறிப்பாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பக்தர்களை, தாராளமாக நிதி அளித்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கான திருக்கோயிலை எழுப்பி மனித குலத்திற்குச் சேவை செய்து புண்ணியம் பெற அழைக்கிறோம்.

இந்தச் சேவை யக்குத்தில் பங்கேற்கும் அனைவரும் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், அன்னை ஸ்ரீசாரதா தேவி மற்றும் சுவாமிஜியின் அருளாசிகளுக்குப் பாத்திரமாவது உறுதி!

ஜெய் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா!

Details for sending donations

குருதேவரின் பணியில்,
சுவாமி வீரபத்ரானந்தர், அத்யக்ஷ

1. Donations from India : 1) Go to - www.onlinesbi.com > Then Select - SBI Collect>State - Kerala> Institutions - Charitable Institutions > Ramakrishna Math Haripad.

2. Cheque / D.D. may be drawn in favour of "Ramakrishna Math, Haripad"

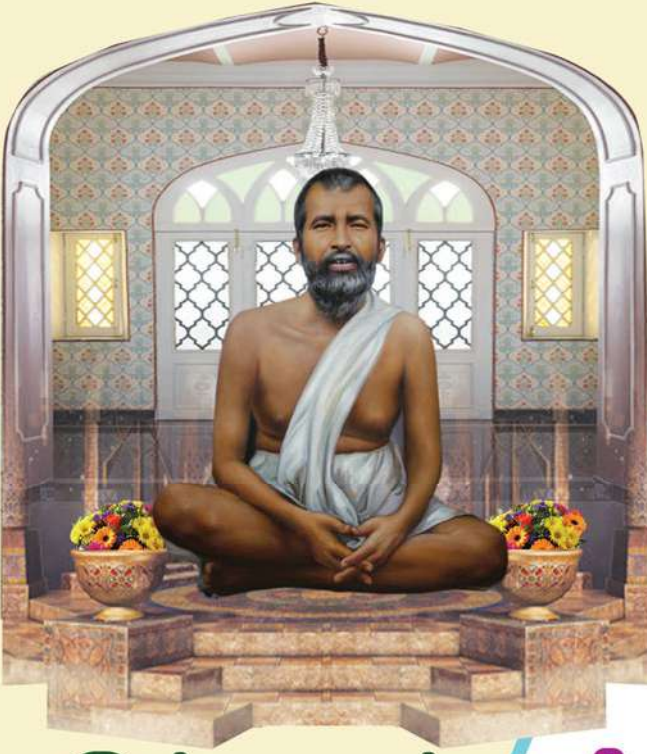
3. NEFT Transfer : A/C Number - 30642551603, State Bank of India, Haripad. RTGS/NEFT/IFS Code : SBIN0010596.

(In case of NEFT transfer please email your Name, Amount, Postal Address, PAN Number, Phone number & transaction details to srkmathharipad@gmail.com This is for accounting purposes.)

● Donations from Foreign Countries: Kindly draw a Cheque / Draft in favour of "Ramakrishna Math" and send it to the General Secretary, Ramakrishna Math, Belur Math, Dt.Howrah (West Bengal), Pin-711 202, India. In the covering letter mention that it is a donation for Haripad Centre building fund. And inform all the details of the donation to e-mail: srkmathharipad@gmail.com, viveka.vira@gmail.com

நன்கொடைகளுக்கு இந்திய வருமான வரிச் சட்டப் பிரிவு 80G-யின் கீழ் வரிவிலக்கு உண்டு.

இல்லறமும்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும்

“ஹிந்து மதம்தான் சனாதன தர்மம். இப்போது எந்த மதங்களை யெல்லாம் பார்க்கிறாயோ அவை இறைவனுடைய விருப்பத்தினால் தோன்றும்; மறையும். ஆனால் நிலைக்காது. ஹிந்து மதம் என்றென்றும் இருந்தது, இனியும் நிலைத்திருக்கப் போவது.”

அவதாரப் புருஷரான ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் வார்த்தைகள்தாம் இவை. அவரது உபதேசங்கள் யாவும் எளிமை. இருப்பினும் வளமையாகப் பலரையும் ஈர்க்கக் காரணம்:

‘தனக்குக் கிடைக்கும் தெய்விகக் காட்சிகள் மூலம் உணர்ந்தவற்றை மட்டுமே உதாரணங்களுடன் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறுவார். தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகள் உடனுக்குடன் அவரது மனதில் தோன்றுவதற்கு அன்னை பராசக்தியின் அருளே காரணம் என்று அவர் கூறுவார்’ என்று ‘குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்’ நூலில் எழுதுகிறார் அவரது சீடர் சுவாமி சாரதானந்தர்.

அன்னை பராசக்தி உபதேசித்ததை மட்டுமே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஏற்றுக் கொண்டார்; அதையே மற்றவர்களுக்கும் வழங்கினார். மேடைப் பிரசங்கம் எதுவும் அவர் செய்ததில்லை. பக்தர்களுடன் அவர் கலந்து உரையாடிய போது வெளியிட்ட மொழிகளை அவரது

இல்லறச் சீடர் மகேந்திரநாத் குப்தரால் குறித்து வைக்கப்பட்டு, பின்னர் ‘ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுத மொழிகள்’ என்று தமிழில் வெளிவந்துள்ளன. அதிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டவை:

ஒன்று சேர்ந்து வாழ்தல்

தனிமரம் தோப்பாகாது. ஒன்று சேர்ந்து வாழ்வதையே அவர் பெரிதும் வலியுறுத்தினார். சகோதரர்களுடனும், தாய் தந்தையருடனும் சேர்ந்து வாழ்வதையே அவர் மிகவும் விரும்பினார். கணவன், மனைவி தனித்தனியாக வாழ்வதை அவர் இவ்வாறு கேலி செய்கிறார்:

“பாணை ஒரு புறம், மூடி ஒரு புறம் என்று வைக்க கணவனும் மனைவியும் சட்டி பாணையா என்ன? சிவன் ஓர் இடத்திலும் சக்தி வேறோர் இடத்திலுமா?”

தனிக்குடித்தனம் சென்ற தனது இல்லறச் சீடரைப் பார்த்து அவர்,

“உனது தாயும் தந்தையும் உன்னை ஆளாக்கியிருக்கிறார்கள். இப்போது உனக்கும் பிள்ளை குட்டிகள் எல்லாம் ஆகிவிட்டன. இந்த நிலையில் மனைவியையும் கூட்டிக் கொண்டு வெளியே வந்துவிட்டாய்! தாய் தந்தையரை ஏமாற்றிவிட்டு, மனைவி மக்களைக் கூட்டிக் கொண்டு அம்மனும் சாமியுமாக பவனி வருவதாக நினைப்பு. உன் தந்தைக்குப் பணப் பிரச்சினை இல்லை. இல்லாவிட்டால், உன்னை நன்றாகத் திட்டியிருப்பேன்” என்று அவர் கூறும்போது அதைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்த அனைவரும் திகைத்துப் போய் நின்றனர் என்கிறார் மகேந்திரநாத் குப்தர்.

“நாய்கள் ஒன்றையொன்று நக்கிக் கொள்கின்றன. பிரியமாக இருக்கின்றன. ஆனால் வீட்டிலிருந்து கொஞ்சம் சோற்றைப் போட்டால் போதும், ஒன்றோடொன்று குரைப்பதும், கடிப்பதும் தான். சகோதரர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் பாகப் பிரிவினை வந்தால் போதும் குழப்பம்தான்”

ஒற்றுமைக்கு ஊறு எப்படி நேரிடுகிறது என்று தெரிகிறதல்லவா?

தன்னைச் சந்திக்க வந்த இரு சகோதரர்களிடம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறியது:

“நீங்கள் ஒருவரோடொருவர் நட்புடன் வாழ வேண்டும். அப்போதுதான் நன்மை உண்டாகும். மகிழ்ச்சியோடும் வாழ்வீர்கள். பாடகர்கள் ஒரே சுருதியில்

எல்லா ஆற்றல்களும் உன்னுள்ளே குடிகொண்டிருக்கின்றன. உன்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும். - சுவாமி விவேகானந்தர்

பாடினால்தான் நாடகம் நன்றாக அமையும், கேட்பவர்களுக்கும் சந்தோஷம் உண்டாகும்.”

கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மைதான். ஆன்மிகச் சாதகர்கள் கூட்டுக் குடும்பத்தில் இருப்பது பல வகையிலும் அவர்களது ஆன்மிக வாழ்க்கைக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்பது அவர் கருத்து.

சகோதரருடன், மனைவியுடன், தாயுடன், உறவினர்களுடன், பக்தர்களுடன், சீடர்களுடன் இறுதிவரை சேர்ந்தே வாழ்ந்தவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

“எல்லோருடனும் சேர்ந்து வாழ். அவர்களுக்குச் சேவை செய். அதே வேளையில் அவர்கள் உன்னுடையவர்கள் அல்லர் என்பதை உள்ளத்தில் தெரிந்து வைத்துக்கொள்” என்கிறார் அவர்.

இல்லறத்தில் ஈடுபடுமுன்...

நன்றாகப் படித்து ஒருவன் தன்னைப் பரிட்சைக்குத் தயார் செய்து கொள்கிறான். அதிக நேரம் உழைத்து, தன்னை ஒருவன் போட்டிக்குத் தயார் செய்து கொள்கிறான். இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் முன்னர் என்ன செய்ய வேண்டும்?

நீச்சல் தெரிந்து கொண்டு தண்ணீரில் குதிப்பது விவேகம்தானே. கையில் உறை அணிந்து கொண்டு மின்சாரக் கம்பியைத் தொடுவதுபோல எச்சரிக்கை உணர்வுடன் செயல்படுவது நல்லதுதானே.

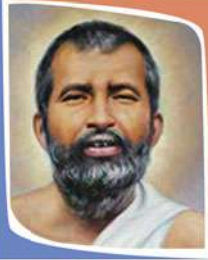
“இல்லற தர்மத்தை அற நூல்கள் புகழ்கின்றன. ஆனால் அது மிகக் கடினம்” என்கிறார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். இல்லறக் கடமைகள் மிகக் கடினமானவை. போராட்டம் அதிகம். வேலைப்பளு, சக்தி விரயம், போகநாட்டம், தன்னைச் சேர்ந்தவர்களிடம் மட்டும் பாசம், வெற்றியினால் அதிகரிக்கும் ஆணவம் போன்ற பல்வேறு எதிர்மறையான, நலன் தராது விஷயங்களை இல்லற வாழ்க்கையில் சந்திக்க வேண்டி

யிருக்கிறது. தடுமாறச் செய்கின்ற குழப்பமான வழியைப் போன்றது இந்த உலகம்.

“வெறும் கையினால் பலாப் பழத்தை வெட்டினால் பிசின் ஒட்டிக் கொள்ளும். கையில் எண்ணெயைப் பூசிக் கொண்டு வெட்டினால் பிசின் ஒட்டாது. பக்தி என்ற எண்ணெயைப் பூசிக் கொண்டால், இவ்வாழ்க்கை உன்னைப் பந்தப்படுத்தாது; பற்றுள்ளவனாக ஆக்காது. தனிமையில் வாழ்ந்து ஞானத்தையும் பக்தியையும் பெற்ற பிறகு இல்லறம் நடத்த வேண்டும்.

“விவேகமும் வைராக்கியமும் பெற்ற பிறகு இல்லறத்தில் ஈடுபடு. வாழ்க்கைக் கடலில் காமம், கோபம் முதலான முதலைகள் உள்ளன. மஞ்சளை உடலில் பூசிக்கொண்டு நீரில் இறங்கினால் முதலைகளைக் குறித்த பயம் வேண்டியதில்லை. விவேக வைராக்கியமே மஞ்சள். உண்மை-உண்மையற்றது இவற்றைப் பகுத்தறிவதே விவேகம்.

‘இறைவனே உண்மை, அவரே நிலையானவர். மற்றவையெல்லாம் உண்மையற்றவை, நிலையற்றவை. இரண்டு நாட்களுக்கே இருப்பவை’ - இந்த உணர்வும் இறைவனிடம் அனுராகமும் வேண்டும்.”

குற்றம் வருமுன்னே தடுக்காதவன் வாழ்வு தீ முன் வைக்கோற்போர் போல அழியும். குடும்ப வாழ்க்கையிலுள்ள குறைகளை முன்னரே அறிந்து அதை நீக்கிக் கொள்ளாதவன் வாழ்க்கையும் லட்சியத்திலிருந்து தவறிவிடும்.

“காலில் செருப்பிருந்தால் முட்கள் நிறைந்த காட்டிலும் சுலபமாக நடந்து செல்லலாம்.”

அவர் வலியுறுத்துவதெல்லாம், இல்லறத்தில் புகுமுன் விவேகம், வைராக்கியம், பக்தி, ஞானம் ஆகியவற்றைச் சம்பாதித்துக் கொள்ளவேண்டும் என்பதே.

இன்னும் காண்போம்....

தூய்மையோடு இருங்கள்!

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எப்போதும் ஆன்மிகச் சாதனைகளைச் செய்யச் சொல்லி ஊக்குவிப்பார். “இடைவிடாமல் ஜபம் செய்யுங்கள். உண்மையாக இருங்கள். உங்கள் ஆன்மிகச் சாதனைகளை மற்றவர்களுக்குக் காட்டாதீர்கள். குணநலன் இல்லையெனில், ஜபம் என்ன நன்மை செய்துவிடும்?

“இளம் பெண்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். தூய்மையோடு இருங்கள். மரங்கள் பூமியிலிருந்து நீரை அவற்றின் வேர்கள் வழியே உறிஞ்சும். அதேபோல், சிலர் ஆன்மிகமாக இருப்பதாக வெளியே காட்டிக்கொள்கிறார்கள், ஆனால் ரகசியமாக காமங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். நயவஞ்சகனாக வேண்டாம்” என்று அவர் கூறுவார்.

- லட்சுமி தீதி

தேசத்தின் எதிரிகளைவிடக் கொடியவர்கள்

‘இந்துக்கள் தங்கள் பழங்காலத்தைப் பற்றி அறிகின்ற அளவுக்கு அவர்களின் எதிர்காலம் பிரகாசிக்கும். கடந்த காலத்தை ஒவ்வொருவரின் கவனத்திற்கும் கொண்டு வருபவர் இந்த நாட்டிற்குச் சிறந்த நன்மையைச் செய்பவர். நமது புராதன மக்களின் சட்டங்களும் பழக்க வழக்கங்களும் தவறானவையாக இருந்ததால் இந்தியாவிற்கு வீழ்ச்சி ஏற்படவில்லை; அவர்கள் கண்ட முடிவுகளை முறைப்படி செயல்முறைப்படுத்தாததுதான் வீழ்ச்சிக்குக் காரணம்’ என்று சுவாமி விவேகானந்தர், கேத்ரி மன்னருக்கு எழுதிய 1895 மார்ச் 4 -ஆம் தேதியிட்ட கடிதத்தில் குறிப்பிடுகிறார்.

ஆனால் மிக வருந்தத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், இந்தியாவில் ஆங்கிலேய கிறிஸ்தவர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்திய நாட்கள் தொடங்கி இன்று வரை இந்தியப் பழங்கால சரித்திர நிகழ்வுகளை வரலாற்றில் திட்டமிட்டு மறைத்து வேறுவிதமாகத் திரித்து எழுதும் போக்கு தொடர்ந்து கொண்டே வருகிறது.

சமீபத்தில் அயோத்தி ராமஜென்மபூமி தீர்ப்பிற்குப் பிறகு கோயில் கட்டும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அப்போது பூமியைத் தோண்டுகையில் 5 அடி உயர சிவலிங்கம், தேவர்களின் சிலைகள், 7 கருப்புக்கல் தூண்கள், 7 சிவப்புக்கல் தூண்கள், பத்மசக்கரம் போன்ற பழங்கால பொக்கிஷங்கள் கிடைத்துள்ளது உண்மையான பாரத வரலாற்றின் சான்றுகளாகும்.

ராமஜென்மபூமி சர்ச்சை காலக்கட்டத்தில் தொல்லியல்துறை அதிகாரியாக இருந்த கே.கே. முகமது தனது ஓய்விற்குப் பிறகு அளித்த பேட்டி ஒன்றில் கூறினார்: ‘நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி தொல்லியல்துறை சர்ச்சைக்குரிய இடத்தில் ஆய்வு நடத்தியது. அப்போது மருதிக்குக் கீழே இந்துக் கோயில் இருந்ததற்கான சான்றுகள் கிடைத்தன. கோயில் மீதுதான் மருதி கட்டப்பட்டது என்றால் இந்த இடத்தை இந்துக்களிடம் கொடுத்துவிடலாம் என்று முஸ்லீம் அமைப்புகளும் நல்ல முடிவுக்கு வந்தன. ஆனால் (ரொமிலா தாப்பர் போன்ற) சில இடதுசாரி ஆர்வலர்கள் கோயில் இருந்ததற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று பொய்ப் பிரச்சாரம் செய்தனர். அப்போதைய தொல்லியல்துறை அதிகாரிகளும் அதற்கு நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர்.’

தற்போது அங்கு இந்து வழிபாடு நடந்ததற்கான ஆதாரங்கள் மேலும் கிடைத்துள்ள நிலையில், முன்பு அத்தகைய ஒன்று இல்லவே இல்லை என்று இடதுசாரி எழுத்தாளர்களாலும் ஆய்வாளர்களாலும் பொய்ப் பிரச்சாரம் செய்து அரசையும் குறிப்பிட்ட மக்களையும் நம்ப வைத்துள்ளனர் என்பது தெளிவு.

இதே கதைதான் பல நூற்றாண்டுகளாகத் தொடர்ந்து வருகிறது. பாடப் புத்தகங்களிலும் மற்ற வரலாற்று நூல்களிலும் இந்தியாவின் பெருமை குறித்த வரலாறு திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்டு வருகிறது. காரணம் இந்து மதம் மற்றும் இந்தியக் கலாச்சாரத்தின் மீதும் உள்ள காழ்ப்புணர்வுதான். இத்தகையோர் நம் பாரத தேசத்தின் பகைவர்களைவிடக் கொடியவர்கள்.

இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த அலெக்ஸாண்டர் வரலாற்றில் போற்றப்படுகிறார். ஆனால் அவரைக் கதி கலங்க வைத்த புருஷோத்தமன் என்ற இந்திய மன்னரைப் பற்றிச் சொல்வதே இல்லை.

18 முறை கஜினி முகம்மது இந்தியாவைக் கொள்ளையடிக்கப் படைதிரட்டி வந்தது அவனுடைய விடாமுயற்சியாகப் போற்றப்படுகிறது. ஆனாலும் அவனைப் 17 முறை தோற்கடித்து, அவனை மன்னித்து அனுப்பிய இந்திய மன்னர்களைப் பற்றி நமது வரலாற்றுப் பாடப்புத்தங்கள் சொல்வதே இல்லை.

உலகிலேயே பழமையான 11000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஓர் இந்துக் கோயில் துருக்கியில் உள்ளது. அதில் ஆஞ்சநேயர் சிற்பமும் உள்ளது. அப்படியானால் இந்தியாவில் எத்தனை கோயில்கள் இருந்திருக்கும்? இந்தியாவின் மீது தொடுக்கப்பட்ட படையெடுப்புகளால் எத்தனை அழிக்கப்பட்டிருக்கும்?

உலகிலேயே மிகப்பெரிய 402 ஏக்கர் பரப்புள்ள அங்கோர்வாட் கோயில், 5 லட்சம் டன் பாறைகளை அகற்றி, முழுக்க முழுக்க மலையைக் குடைந்து உருவாக்கப்பட்ட கயிலாசநாதர் கோயில் என்று நம் முன்னோர்களின் பெருமையைப் பறைசாற்றுகின்ற கோயில்களைப் பற்றியும், நாடு முழுவதிலுமுள்ள இந்துக் கோயில்களின் மகத்துவத்தைப் பற்றியும், அதைப் பாதுகாப்பது பற்றியும் இளைய தலைமுறையினருக்கு எடுத்துச் சொல்வதில் யாரும் அக்கறை காட்டுவதில்லை.

பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரலாற்றில் ரத்தச் சேறாய்ச் சிவந்து புண்ணாகிய புண்ணிய பூமிதான் நமது பாரத தேசம். அலெக்ஸாண்டரிலிருந்து ஆங்கிலேயர் வரை நம் தேசத்தின் செல்வங்களைக் கொள்ளையடித்தும் இன்றும் உயிர்த்துடிப்போடு, முன்னேற்றத்தை நோக்கி வெற்றிநடை போட்டுக்கொண்டிருப்பது நம் தேசம். பழம்பெரும் பூமியாகிய இந்தப் பாரதத்தின் உண்மையான வரலாற்றை அதன் உண்மையான பிரஜைகளாய் நாம் அறிவோம். அதனை எல்லோருக்கும் பரப்புவோம். முன்னோர்கள் சென்ற வழியில் பயணிப்போம். அதன் மூலம் மென்மேலும் வெற்றிகளும் மகிமைகளும் நம்மை வந்தடையும்.

-ஆசிரியர்

யஸ்ய தேவே பராபக்திர் - யதா தேவே ததா குரௌ |

தஸ்யதே கதிதா ஹ்யர்தா: ப்ரகாசந்தே மஹாத்மன: ||

தெய்வத்திடம் உள்ளதுபோலவே குருவிடத்தில் சிறந்த பக்தியும் நம்பிக்கையும் கொண்டவர்களுக்கு வேதாந்தத்தின் உண்மைகள் யாவும் வெளிப்படுகின்றன. (சீவேநாஸ்வநூ உபநிஷதம் 6.23)

யார் குரு?

தனது மனதை பிரபஞ்ச மனதோடு நிரந்தரமாக ஒன்றியிருக்கும் படிச் செய்தவரே குரு ஆவார்.

எனவே, எல்லா ஆன்மிகக் குருமார்களும் வெறும் கருவிகளே. மனித குலத்தின் நன்மைக்காக அவர்

குரு பக்தியும் தனிமனித குரு வழிபாடும் வெவ்வேறானவை. குரு பக்தி ஒருவனை இறைவனை நோக்கி முன்னேற வைக்கிறது. தனி மனித குரு வழிபாடு இறைவனிடமிருந்து பிரிக்கிறது.

தனிமனித குரு வழிபாடு பற்றி சுவாமி யதீஸ்வரானந்தர் எச்சரிக்கிறார்: 'குருவின் விக்கிரகத்தையும் அவரது மனித இயல்புகளையும் கண்மூடித் தனமாக ஆராதிப்பது ஆன்மிக முன்னேற்றத்திற்கு மிகப் பெரிய தடை.

'ஆரம்பத்தில் இது கொஞ்சம் உதவலாம். ஆனால் இது குருவுக்கும் சீடருக்கும் தீமையே பயக்கும். ஒவ்வோர் உண்மை குருவும் சுதந்திர

குரு பக்தியின் வழவம் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர்

கள் மூலம் கடவுள் வெளிப்படுகிறார்.

குரு மகிமையைப் பற்றி சுவாமி சாரதானந்தர் 'குருதேவர் ராமகிருஷ்ணா' என்ற நூலில் எழுதுகிறார்:

'எல்லா விதங்களிலும் இறைவனுடன் மனம் ஒன்றிக் கலந்துவிட்டவர்களின் பல்வேறு நிலைகளைப் பற்றி சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. உலக குருமார்களின் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் மனிதர்களுக்குப் புதிரானவை.

'பிரபஞ்ச - நான் என்பதுடன் தங்களை ஒன்றச் செய்து கொள்வதால் தான், ஆத்மஞானிகள் சாதாரண மக்களுக்குப் புதிராகத் தென்படுகிறார்கள். ஆனால் இறைவனின் மாயையான அஞ்ஞான இருளை நீக்கவல்ல குருநிலை, இவர்களிடம் மட்டுமே சிறப்பாக வெளிப்படுகிறது. இதற்கான காரணம், இவர்களிடம் சுயநல மிக்க சிறிய - நான் அழிந்து, பிரபஞ்ச - நான் வெளிப்பட்டதாலும், அதனால் உலக நன்மைகள் பொருட்டு அவர்களிடம் குருநிலை வெளிப்பட்டதாலும்தான்.' (2.159)

குரு பக்தியும் குரு வழிபாடும்

இப்போது பல இடங்களில் தனி மனித குரு வழிபாடு காண முடிகிறது.

ஆன்மா ஆவார். அவர் தனது எல்லாச் சீடர்களும் தமது சொந்தக் காலிலேயே நிற்க வேண்டும், அவர்களது தெய்விக இயல்பை உணர வேண்டுமென்று விரும்புவார்.

'சீடனானவன் குருவின் புறப் பண்புகளை மேலானதாகக் கொண்டு அவரது வழிகாட்டுதலையும் உதவியையும் எப்போதும் எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தால் அதனை குரு தொந்தரவாகக் கருதுவார்.

'குருவுக்குச் சேவை செய்வதைவிட, குரு போதித்த குறிக்கோளைப் பின்பற்றியபடி வாழ்வதுதான் மிக முக்கியம். புறத்தில் குருவை அதிகமாகச் சார்ந்திருப்பதைவிட, அகத்தில் உறையும் குருவைச் சார்ந்திருப்பது மிக மிகச் சிறந்தது.'

உண்மையான குரு பக்தி எது? அது எந்த அளவுக்கு ஆன்மிகத்தில் முன்னேறச் செய்கிறது?

உண்மையான குரு பக்தி ஒருவனைக் கீழ்க்கண்ட விதங்களில் முன்னேறச் செய்கிறது:

1. இறைவனை குருவாகக் காண்பது
2. இறைவனைத் தன்னுள் காண்பது
3. இறைவனை எல்லா உயிர்களிலும் காண்பது
4. இறைவனை இவ்வுலகின் முழுவடிவாகக் காண்பது

குருவின் உபதேசத்தை இதயபூர்வமாகப் பின்பற்றும் ஆன்ம சாதகன் முதலில் தன்னுள் கடவுளை உணர்ந்து, தன்னைப் பாக்கிய வானாகக் கருதுகிறான். அதன் பிறகு அவன் கடவுளை மற்றவர்களிடத்தில் காண ஆரம்பித்து, இறுதியில் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தில் காண்பதோடு முடிகிறது.

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தின் முதல் நாமமாகிய 'விஸ்வ' என்பது இதனையே குறிக்கிறது.

இதற்குச் சான்றாக 'குருதேவர் ராமகிருஷ்ணர்' நூலில் கோபாலனின் அன்னையின் வாழ்க்கையை நினைத்துப் பார்க்கலாம்.

அவர் 30 வருடங்களுக்கு மேலாகக் கடினமான ஆன்மிகச் சாதனைகளைப் புரிந்தவர். தனது இஷ்டதெய்வமான கோபாலன் மீது தொடர்ந்து ஜபம் செய்து வந்ததன் பலனாக, இரண்டு மாதங்களுக்கு கோபாலனின் தரிசனம் கிடைத்தது.

அதன் பிறகு, அவர் கோபாலனை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடத்திலும் அவரது சீடர்களிடத்திலும் கண்டார். விரைவில் அவர் தனது கோபாலனை இவ்வுலகிலுள்ள எல்லா உயிர்களிடத்திலும் கண்டார். அவருக்கு எல்லோருமே கோபாலன்தான். ஆகவேதான் அவருக்கு கோபாலனின் அன்னை (கோபாலேர்மா) என்ற பெயர் வந்தது.

எல்லாவற்றிலும் கடவுளைக் காண்பதே ஆன்மிக வாழ்வின் முடிவான வார்த்தை. குரு விடம் கொண்டுள்ள உண்மையான பக்தி, ஒவ்வொரு சாதகனையும் இறைவனை எல்லாவற்றிலும் காண்பது என்ற லட்சியத்திற்கு இட்டுச் செல்கிறது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடிச் சீடர்களில் ஒருவரான சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் (சசி மகராஜ்) குரு பக்தி என்பதன் வடிவாக விளங்குகிறார்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைச் சந்தித்ததிலிருந்து அவரையே தனது குருவாக, வழிகாட்டியாக, நண்பராக என்று எல்லா விதத்திலும் ஏற்றுக்கொண்டார்.

சசி மகராஜின் பக்தி வெறும் சம்பிரதாய பூர்வமானதல்ல. அது உண்மையான குரு பக்தி. அர்ப்பணிப்பு எனும் உன்னதப் பண்பினாலும் சேவை என்கின்ற குணத்தாலும் அது வார்க்கப்பட்டிருந்தது.

உண்மையான பக்தி சுயநலமற்றது. தான் நேசிப்பவர் ஏழையோ பணக்காரரோ யாராக இருந்தாலும் சரி, பக்தனின் முழு இதயமும் நேசிப்பவருக்காக அன்றி, வேறு யாருக்கும் அல்ல. அவன் இறைவனிடத்தில் எதையும் விரும்புவதில்லை. அவன் இறைவனுக்கு ஏதேனும் கொடுப்பதையே எப்போதும் விரும்புகிறான்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அந்திம

லீலைக் காலத்தில் சசிமகராஜ் ஓய்வின்றி அவரது திருவுடலைக் கவனிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டிருந்தார். அவரது குரு சேவையினைக் கண்டு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் இல்லற பக்தர்களில் ஒருவரான ராமச்சந்திர தத்தர் எழுதுகிறார்:

'அன்பு சகோதரா, மனிதனாகப் பிறந்த நீ மனித வாழ்வின் கடமையை முற்றிலும் உணர்ந்துள்ளாய். அதனால்தான் குருதேவரின் சிறப்பான அருளுக்கு நீ பாத்திரமாகியுள்ளாய். அந்த அருளின் மூலம் அவரது தொண்டர்களில் நீ சிறந்துள்ளாய். அவரது தொண்டுக்கு உன்னைத் தவிர்த்து, இரண்டாவதாக யாரும் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை.'

சென்னை மடத்தின் மூன்றாவது தலைவராக விளங்கிய சுவாமி யதீஸ்வரானந்தர் சசிமகராஜைப் பற்றி கூறுகிறார்: "சுவாமிகளின் 14 ஆண்டுகால தவம், ஆன்ம சாதனை, துறவு, அவர் போதித்த சேவை ஆகியவற்றின் அதிர்வலைகள் சென்னை மடம் முழுவதும் நிறைந்துள்ளன."

சசிபூஷண் எனும் இவர்தான் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தராக மலர்ந்து, தென்னகத்தில் ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தினைத் தொடங்கி வைத்தவர். அவரைப் பொருத்தவரையில் குரு பக்திக்கும் இறைபக்திக்கும் வேறுபாடில்லை. ஒருநாள் சசி அறையை விட்டுச் செல்கையில், குருதேவர் அவரைத் தடுத்துத் தம்மைச் சுட்டிக் காட்டியபடி, "இதோபார். நீயாரைத் தேடுகிறாயோ அவரே தான் இது" என்றார்.

உண்மையில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் யார் என்பதை சசி மகராஜ் புரிந்து கொண்டார். குருவும் இஷ்ட தெய்வமும் ஒன்றே என்பதை அறிந்து கொண்டார். 'குருவின் பணி சீடனைச் சரியான பாதைக்கு இட்டுச் செல்வது' என்று அவர் பிற்காலத்தில் கூறுவதுண்டு.

சடங்குகளும் வழிபாடும்

தற்காலத்தில் உருவ வழிபாட்டிலும் சடங்குகளிலும் பல பிரிவுகள் உள்ளன. இவற்றைப் பொருளற்றதாகவும் கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கையாகவும் சிலர் காண்கின்றனர்.

ஆனால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தட்சிணேஸ்வரத்தில் அன்னை காளியின் விக்கிரகத்தை வழிபடுவதிலிருந்துதான் தமது ஆன்மிகச் சாதனைகளைத் தொடங்கினார் என்பதை நாம் மறக்கலாகாது.

கோபாலேர்மா

தேவையில்லாதவற்றை விலைக்கு வாங்கினால், தேவையுள்ளவற்றை விலைவில் வாங்கினால் - பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின்

பிற்காலத்தில் அவர் பிரம்ம நிலையில் ஆழ்ந்திருந்ததால், சடங்குகளுடன் கூடிய பூஜைகளை அவரால் பின்பற்ற முடிய வில்லை. ஆனாலும் அவற்றிற்கு உரிய மரியாதையைத் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அளித்தார்.

சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் ஆச்சார மிக்க பிராம்மண குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர். அவருக்கு பூஜை முறைகள் மிகவும் பிடிக்கும். பக்தனின் இயல்பையே அவர் பெற்றிருந்தார். சிறுவயது முதலே தினசரி பூஜை செய்வது அவரது வழக்கம்.

இளம் வயதிலும் சசிக்கு பூஜை ஒரு சம்பிரதாயமாகவோ இயந்திரத்தனமாகவோ இல்லாமல் அது தன் குருவான ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்குச் செய்யும் சேவையாக மாறியது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மகாசமாதி அடையும்வரை முழு இதயத்தோடு அவருக்குத் தொண்டாற்றினார். அதன் பிறகு அவரது குரு பக்தி இரண்டு விதங்களில் வெளிப்பட்டது.

ஒன்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைப் புகைப்படத்தில் இதயபூர்வமாக வழிபடுவது.

இரண்டாவது, தனது சகோதரர் சீடர்களுக்கும் இவ்வுலகிற்கும் அன்புடன் சேவையாற்றுவது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மறைந்த பிறகு அவரது அஸ்தியை சசிதான் சேகரித்தார். அதனை முதலில் காசிப்பூர் தோட்ட வீட்டிலும் பிற்பாடு பாராநகர் மடத்திலும் ஸ்தாபித்து பூஜித்தார்.

சசியைப் பொருத்தவரையில் தன் குருதேவர் உடலை உகுத்திருந்தாலும் அவர் எப்போதும் வாழ்பவர் என்பதுதான். ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடங்களில் தினசரி பூஜை முறையை அறிமுகப் படுத்தியதும் அவரே.

குருதேவர் வாழ்ந்தபோது தொண்டாற்றியதைப் போன்றே சசிமகராஜ் ஆத்மார்த்த பக்தியோடு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் திருவுருவப் படத்திற்குத் தொண்டாற்றினார்.

மேலும் மடத்திலுள்ள ஒவ்வொரு வரும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சாந்தித்தியத்தை உணரும்படிச் செய்தார். அந்தத் தொண்டு சென்னையில் அவர் தொடங்கிய மடத்திலும் தொடர்ந்தது.

சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரின் வழிபாட்டைப் பற்றி சுவாமி தபஸ்யானந்தர் கூறுகிறார்:

‘சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரின்

பூஜை சாதாரண பூஜைகளிலிருந்து வேறுபட்டது. அவருடையது சேவை; வெறும் பூஜை அல்ல. பூஜையானது சடங்கு மற்றும் சம்பிரதாயத்தோடு வந்தது. சேவை என்பது பூஜையைவிட மேம்பட்டது; நெருக்கமானது. அந்தச் சேவையானது பூஜிக்கப்படும் படம் அல்லது விக்கிரகத்தை ஓர் உயிருள்ள நபராக, தெய்விகமானதாக பாவித்து செய்யப்படுகிறது. அது வெறும் சின்னமல்ல.

‘சடங்குகளில் ஒரு முறை இருந்தாலும் ஒரு படத்தில் தெய்விக சாந்தித்தியத்தை உணர்ந்தபடி மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய நபராக பூஜிப்பதில் சில நேரங்களில் மன அழுத்தம் உண்டாகலாம்.

‘ஆனால் பக்தனின் உணர்வு தளத்திலோ அவனது அன்பிற்குரிய தெய்விகத்தின் தொடர்புடைய சேவை ஆற்றப்படுகிறது. அது வெறும் சின்னங்களோடும் மந்திரம் மற்றும் சடங்குகளோடும் கூடிய பூஜையல்ல.’

பாராநகர் மற்றும் சென்னையில் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரின் பூஜையை நேரில் கண்டவர்கள் கொடுத்த செய்திகளின்படி, சமீபகாலத்தில் இந்திய பக்தி தத்துவத்தில், பூஜையில் சேவை என்கிற கருத்தை இணைத்த வெகு சிலரில் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரும் ஒருவர் என்று தோன்றுகிறது.

சகோதரர் சீடர்களிடம் அன்பு

சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரின் குரு பக்தி குரு தேவரை வணங்குவதோடு நிற்காமல் தன்னுடைய சகோதர சீடர்களுக்கு அன்பான சேவை ஆற்றுவதாகவும் மாறியது.

‘குருவத் குருபுத்ரேஷு’ என்பது பழமொழி. அதாவது, குருவின் மைந்தனை குருவாகவே கருதுவது. சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் தமது எல்லாச் சகோதரர் சீடர்களையும் குறிப்பாக சுவாமி விவேகானந்தரை குருதேவரின் பிரதிநிதியாகவே கண்டார். அவரை குருவாகவே கருதி அவர் கூறிய ‘சென்னைக்கு சென்று மடத்தை நிறுவி குருதேவரின் போதனைகளைப் பரப்பு’ என்ற கட்டளையை அப்படியே செயல்படுத்தினார்.

சுவாமிஜியிடம் அவர் கொண்டிருந்த அளவற்ற பக்தியினை அவர் செய்த இந்தப் பிரார்த்தனையின் மூலம் அறியலாம்:

சுவாமி தபஸ்யானந்தர்

‘ஓ என் அன்பிற்குரிய சகோதரா, உண்மையில் நீயே குருதேவரின் பிரதி நிதி. அவரது செய்தியைப் பரப்பவே நீ என்னை இங்கே அனுப்பியுள்ளாய். உனது கட்டளைகளையே நான் சிரமேற் கொண்டிருக்கிறேன். ஒருபோதும் என் இதயத்திலும் உள்ளத்திலும் கர்வமோ பெருமிதமோ பெயர் புகழ் ஆசைகளோ நெருங்காதபடி காத்தருள்.

‘என் மீதுள்ள எல்லாப் பொறுப்பு களும் சுமைகளும் உன்னுடையதுதான். எனது செயல்களின் எல்லாப் பயன் களையும் உனக்கே அர்ப்பிக்க அருள்புரி. என்னைச் சரியான பாதையில் வழிநடத்து.’

லட்சியத் துறவி

எளிமை, பிரம்மச்சரியம், கீழ்ப்படிதல் ஆகிய உறுதிமொழிகளை ராமகிருஷ்ண சங்கத் துறவி களிடம் வார்த்தைக்கு வார்த்தை முற்றிலுமாக கவனித்து அவர்களை வார்த்த உன்னதத் துறவியாக சுவாமிகள் விளங்கினார்.

துறவு, இறையன்பு மற்றும் தொண்டின் வடிவ மான சசிமகராஜ் நாம் இறைவனிடத்தில் ஏன் அன்பு கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றி கூறுகிறார்.

‘கடவுள் மீது கொண்டிருக்கும் அன்பானது

சுவாமி யதீஸ்வரானந்தர்

எல்லா மனிதர்களுக்கும் எல்லா நேரத்திலும் ஓர் உறுதியான பாதுகாப்பாக விளங்குகிறது.

‘எல்லா விதத்திலும் நம்மை விட வலிமையானவர்களுக்கு நாம் உதவிட முடியாது. ஆகவே இந்தப் பிரபஞ்சத்திலேயே வலிமை படைத்த ஒருவருக்குச் சேவை செய்ய எப்போதும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

‘இறைவன் ஒரு நொடி கூட நம்மை விட்டுப் பிரியாதிருப் பவர். அவர் விரும்பத்தக்க

அனைத்தின் எல்லையற்ற களஞ்சியம். அவரிடத் தில் தீமை என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. சர்வ வல்லமையும் எல்லாம் அறிந்தவருமான அவருக்குச் சமமாகவோ உயர்வாகவோ எவரும் இல்லை.’

தாம் கூறிய அனைத்திற்கும் உதாரணமாக விளங்கியவர் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர். குருதேவரின் அன்பான வழிபாட்டின் மூலமாக, குருவை வணங்குவதன் மூலமாக ஒருவர் எட்டக்கூடிய உன்னதங்களை மனிதகுலத்திற்கு அவர் நிரூபித்துள்ளார். ❖

பொறாமையையும், ஆணவத்தையும்
வீட்டுவீடு. பிறர் நலத்திற்காக
ஒற்றுமையாகப் பணி செய்யக்
கற்றுக்கொள். நம் நாட்டிற்கு மிகவும்
தேவையானது இதுதான்.
-சுவாமி வீவேகானந்தர்

SVIS LABS LIMITED

(Manufacturers of Active Pharmaceutical
Ingredients and Intermediates)

Regd. Off.&Fact. : Plot No.88 & 89,
Phase - II, Sipcot Industrial Complex, Ranipet-632 403,
Tamil Nadu. Phone : 04172 - 244820, 651507,
Tele Fax : 04172 - 244820 E-mail : rao@svisslabss.net;
Web Site : www.svisslabss.net

இந்து தர்ம நெறிகளை வகுத்து, தொகுத்து உலகிற்கு வழங்கியவர்கள் நமது பாரம்பரிய ரிஷிகளே. வைவஸ்வத மன்வந்தரத்தில் அத்ரி, ப்ருகு, குத்ஸர், வசிஷ்டர், கௌதமர், காஸ்யபர், ஆங்கீரஸர் என்ற சப்தரிஷிகளும், போதாயன சூத்திரத்தில் விஸ்வாமித்ரர், ஜமதக்னி, பரத்வாஜர், கௌதமர், அத்ரி, வசிஷ்டர், காஸ்யபர், அகஸ்தியர் என்ற கோத்ர ரிஷிகளும் மிகவும் பிரபலமானவர்கள் என்றாலும் குறிப்பாகப் போற்றப்படும் தேவரிஷியான நாரதரும், சாங்க்ய தத்துவத்தை நிலைநாட்டிய கபிலரிஷியும் மஹா விஷ்ணுவின் அவதாரங்களாகவே கருதப்படுகின்றனர்.

வேதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்து தத்துவங்களின் ஆறு பிரிவுகள் சாங்க்யம், யோகம், நியாயம், வைசேஷிகம், மீமாம்ஸம், வேதாந்தம் ஆகியவை. இவற்றில் சாங்க்ய தத்துவத்தைப் பரப்பிய பெருமை கபிலரையே சாரும். 'ஸித்தானாம் கபிலோ முனி' என்று ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் கீதையில் (10-26) குறிப்பிடுவதிலிருந்து கபிலரின் சிறப்பை அறியலாம்.

சாங்க்ய தத்துவத்தைப் பற்றி தவறான கருத்து நிலவி வந்ததை ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கீதையில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்:

யத் ஸாங்க்யை: ப்ராப்யதே ஸ்தானம், தத் யோகைரபி கமயதே |

ஏகம் ஸாங்க்யம் ச யோகம் ச ய: பச்யதி ஸ பச்யதி ||

'சாங்க்யத்தின் மூலம் பெறப்படும் ஸ்தானம் யோகத்தின் மூலமும் அடைய முடியும். சாங்க்யத்தையும் யோகத்தையும் ஒன்றாகப் பார்ப்பவனே உண்மையைக் காண்பவன்.'

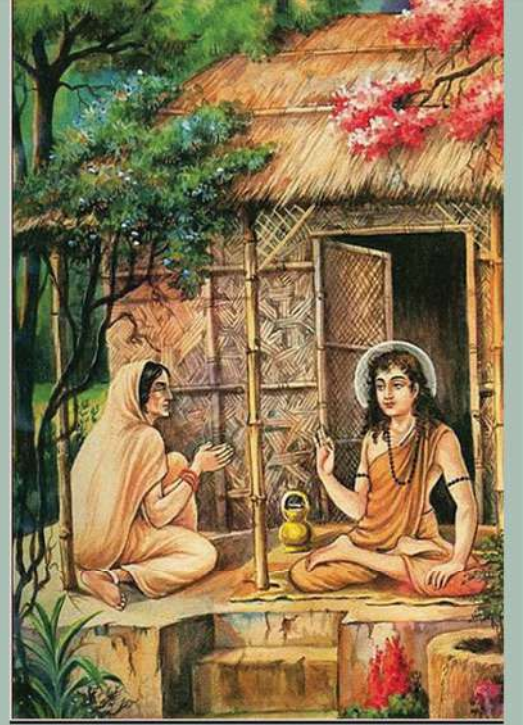
ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தனது மறைவிற்கு முன் சாங்க்ய யோகத்தை உத்தவருக்கு உபதேசித்தது உத்தவ கீதை எனப்படுகிறது.

கபிலரின் வாழ்க்கை வரலாறு ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தின் இரண்டாவது பாகம், மூன்றாம் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

லிங்க சரீரத்திலிருந்து விடுதலையடைய விரும்பியவர் களுக்கு ஆத்ம தர்சன சம்மதமான தத்துவங்களைக் கூறவே தான் கபிலராக ஜனித்ததாக பகவான் கூறுகிறார்.

ஸ்வாயம்புவ மனுவுக்கும் அவரது மனைவி சதநபாவுக்கும் பிறந்த தேவஹுதி, பிரம்மாவின் மானஸ புத்திரரான கர்தம ரிஷியை மணந்து, ஒன்பது பெண்களையும் பத்தாவதாக கபிலரையும் ஈன்றார். ஒன்பது பெண்களும் ஒன்பது ரிஷிகளுக்கு மணமுடிக்கப்பட்டனர்.

பிரஜைகளை சிருஷ்டிக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்ட

கர்தமர், சரஸ்வதி நதியால் சூழப்பட்ட பிந்து சரோவரில் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் தவம் புரிந்து ஸ்ரீஹரியின் தரிசனம் பெற்றார். தன்னைச் சரணடைந்த கர்தம ரிஷியிடம் கொண்ட பரம கருணையால் பகவானின் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர்த் திவலைகள் விழுந்த இடம்தான் பிந்து சரோவர்.

பாரதத்திலுள்ள ஐந்து புண்ணிய சரோவர்கள் - பிந்து சரோவர், மானசரோவர், நாராயண சரோவர், பம்பா சரோவர், புஷ்கர். இதில் பிந்து சரோவர் ஒன்றுதான் தாயாருக் கென்று தர்ப்பணம் செய்வதற்காக ஏற்பட்ட இடம். தந்தை ஜமதக்னியின் ஆணைக் கிணங்க, தாய் ரேணுகா தேவியைக் கொன்ற பாவத்திலிருந்து மீள, பரசுராமர் இங்குதான் தன் தாயாருக்குத் தர்ப்பணம் செய்தார்.

சிருஷ்டிக் கடமையை நிறைவேற்றி விட்டு, கர்தம ரிஷி மோட்ச மார்க்கத்தை நாடி துறவறம் பூண்டு, பிந்து சரோவரை விட்டு வெளியேறினார். கபிலர் ஆசிரமப் பொறுப்பை ஏற்றார். மஹாவிஷ்ணு கபிலராக அவதரித்த உத்தேசம் சாங்க்ய தத்துவத்தைப் பரப்புவதற்குத்தான் என்பதை உணர்ந்த தேவஹுதி இல்லற வாழ்க்கையைக் கைவிட்டு மோட்ச மார்க்கம் அடைய விரும்புவதாகக் கூறித் தனக்கு உபதேசிக்குமாறு கபிலரை வேண்டினார். கபிலரும் பிந்து சரோவரின் கரையில், தன் தாய்க்கு அத்யாத்ம வித்யையை, மோட்ச மார்க்கத்தை உபதேசித்தார்.

இளம் ஞானி ஸ்ரீதக்ஷிணாமூர்த்தி வயது

கபிலர்

முதிர்ந்த சனகாதி முனிவர்களுக்கு உபதேசம் செய்தது போல, பாலகன் முருகன் தந்தை சிவபெருமானுக்கு உபதேசம் செய்தது போல, மெய்கண்டார் தனது குலகுரு சகலாகம பண்டிதருக்கு உபதேசம் செய்தது போல, சூடாலா ராணி தனது கணவனுக்கு உபதேசம் செய்ததுபோல, கபிலர் என்ற மகன் தாய் தேவஹுதிக்கு உபதேசித்தது வியந்து போற்றத் தக்கது.

கபிலர் தனது தாய்க்கு அளித்த உபதேசத்தின் சாரம்

‘வெளிப்படாத நிலையில் ஆன்மா புருஷன் எனப்படுகிறது. அதுவே பரமாத்மா. அதுவே நிரந்தரமானது, எங்கும் வியாபித் திருப்பது, குணங்களைக் கடந்தது. வெளிப்பட்ட நிலையில் அதுவே ப்ரக்ருதி எனப்படுகிறது. புருஷனின் தூண்டுதலில், ப்ரக்ருதி புருஷனை வசப்படுத்தி, பல குணங்களை எடுக்கச் செய்து ஜீவாத்மா என்ற பெயர் பெற்றது.

‘மனம் ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவிடமிருந்து வேறுபடுத்திப் பார்க்கிறது. இதனால் ‘நான், எனது’ என்ற எண்ணம் பிறக்கிறது. இதன் விளைவாக இன்பமும் துன்பமும் ஏற்படுகின்றன.

‘மனம்தான் ஜீவனின் பந்தத்திற்கும் மோட்சத்திற்கும் காரணம். மனம் பற்றில்லாமல் இருக்க முடியாது. ஆகவே அதை லௌகீக விஷயங்களிலிருந்து திருப்பி, பரம்பொருளில் ஈடுபடச் செய்ய வேண்டும். சத்சங்கம் மூலம் மனதைத் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும்.’

கபிலர் தாய் தேவஹுதிக்கும் ஆசிரமவாசிகளுக்கும் உபதேசம் செய்த பிறகு பிந்து சரோவரை விட்டு, முகத்வாரத்தில் ஒரு தீவில் தங்கினார். தேவஹுதி கபிலர் சொன்ன வழியில் சென்று மோட்சமடைந்தான். அவளது உடல் ஞானவாபி என்ற நதியாகியது. அதுவே சித்தபத்ம் (சித்பூர்) என்ற புண்ய சேஷத்ரமானது.

கங்கை பூமிக்கு வரக் காரணமாயிருந்தவர் கபிலர். ராமபிரானின் மூதாதையர்களில் ஒருவரான சகரன் என்ற அரசன் அஸ்வமேத யாகம் நடத்தினான். நூறாவது யாகத்தின் போது குதிரையை இந்திரன் மறைத்து விட்டான். சகரனின் அறுபதாயிரம் பிள்ளைகள் உலகெங்கும் தேடி கடைசியில் கபிலரின் ஆசிரமத்தில் குதிரையைக் கண்டனர்.

ஆகவே அதை கபிலர்தான் திருடியிருக்க வேண்டும் என எண்ணி, அவரது தவத்தைக் கலைக்க, அவர் அத்தனை பேரையும் சாம்பலாக்கி விட்டார். சகரனின் பேரன் அம்சுமான் அவர்களை விடுவிக்க வழிகேட்டபோது, கங்கையைப் பூமிக்குக் கொண்டு வந்தால்தான் அவர்கள் கடைத்தேற முடியும் என்றார் கபிலர். அம்சுமான் மற்றும் திலீபனின் முயற்சி பலிக்கவில்லை. பின்வந்த பகீரதன் தனது விடாமுயற்சியால் கங்கையைப் பூமிக்குக் கொண்டு வந்தான்.

திருப்பதி திருமலைக்கு ஒரு மைல் சுற்றளவில் சிவனுக்கு உள்ள ஒரே தீர்த்தம் கபில தீர்த்தம். அதிலிருந்து பாபநாசம் அருவி வருகிறது. இங்கு குகையின் முன் நந்தியும் சிவன் சிலையும் உள்ளன. இங்கு கபிலர் தங்கித் தவமிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

பெளத்த மதத்திற்கும் சாங்க்ய கொள்கைகளுக்கும் சில ஒற்றுமை களிருப்பதால் கபிலரின் தத்துவத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட பெளத்த சீடர்கள் உருவாகிய நகரம் தான் புத்தர் பிறந்ததாகக் கருதப்படும் கபிலவஸ்து.

அஸ்வத்தாமா, பலி, வியாஸர், ஹனுமான், விபீஷணர், கிருபர், பரசுராமர் என்ற ஏழு சிரஞ்சீவிகளை விழிக்கும் காலத்தில் நினைப்பது போல, உறங்குவதற்கு முன் நினைக்க வேண்டிய அகஸ்தியர், மாதவ, முசுருந்த, மஹாபலி, கபில, நிமி, அஸ்திகர் என்ற எழுவரில் கபிலரும் ஒருவர்.

‘மஹர்ஷி கபிலாசார்ய’ என்று விஷ்ணு

சஹஸ்ரநாமத்தில் வருவதுபோல, கபிலரின் பெயர் கணேச, ஹனுமான், சிவ ஸஹஸ்ரநாமங்களிலும் வருகிறது.

கபிலாவதாரம் பற்றி பாகவதத்தில் பிரம்மா பின்வருமாறு கூறுகிறார் (2-7-3): ‘கர்தம பிரஜாபதியின் கிருஹத்தில், தேவஹுதியினிடத்தில் ஒன்பது சகோதரி களுடன் பிறந்த கபிலர், தன் தாயாருக்கு பிரம்ம வித்தையை உபதேசிக்கவும் செய்தார். அந்த பிரம்ம வித்தையால் ஆத்மாவிற்கு அழுக்கை உண்டு பண்ணுகிற குணங்களுடன் சேர்க்கை என்ற சேற்றை, இந்த ஜன்மத்திலேயே உதறித் தள்ளிவிட்டு, கபிலர் சென்ற மார்க்கமான மோட்சத்தை அடைந்தான் தேவஹுதி.’ ❖

நான் இன்னும் வாசிக்காத நல்ல புத்தகம் ஒன்றை வாங்கி வந்து, என்னைச் சந்திப்பவனே என் தலைசிறந்த நண்பன். - ஆபிரகாம் லிங்கன்

சுவாமி விவேகானந்தர் கூறினார்: 'வேதாந்தத்தின் மற்றொரு தனி கருத்து இது: வேறுபட்ட மதச் சிந்தனைகள் எத்தனை இருந்தாலும் அவை எல்லா வற்றையும் அனுமதிக்க வேண்டும், எல்லோரையும் ஒரே கருத்துக்குக் கொண்டு வர முயலக் கூடாது. கருத்து எப்படியானாலும் லட்சியம் ஒன்றுதானே?'

இந்த லட்சியம் என்ன? இதுவே நேரடியான ஆன்மிக அனுபவம் (அபரோக்ச அனுபூதி). இதைப் பற்றி நாம் ஏற்கனவே விவாதித்துள்ளோம். வேதாந்தத் தத்துவம் கூறும் பொதுவான வாழ்க்கை லட்சியம் நல்லிணக்கச் சிந்தனையை வளர்ப்பதாக உள்ளது. ஒரு சமயத்தால் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மையானது மற்ற சமயங்களின் நிரூபணத்தைப் பொருத்தே உள்ளது.

'ஒருவன் எழுந்து நின்று, தான் மட்டுமே சரியானவன், தனது நெறி மட்டுமே சரியானது, மற்றவர்கள் எல்லோரும் செய்வது தவறு என்று சொல்வானானால், அவன்தான் முழுக்க முழுக்கத் தவறானவன், மற்றவர்களின் வழி சரி என்று நிரூபிக்கப் படுவதில்தான் அவனது வழியின் நிரூபணம் அடங்கியிருக்கிறது என்பது அவனுக்குத் தெரியவில்லை.'

தவற்றிலிருந்து உண்மைக்குப் போவதில்லை.'

உண்மையைப் பற்றி, அனைத்தையும் கடந்த சத்தியத்தைக் குறித்த கருத்தை பண்டைய பாரதம் மௌனமாக ஏற்றுக்கொண்டது. இதுவே எல்லாவிதமான ஆக்கபூர்வமான செயல்களுக்கும் பின்னணியாகக் கொண்டது. சங்கராசாரியார் அத்தைவ தத்துவத்தின் மூலம் இந்தக்கொள்கைக்கு ஒரு தத்துவரீதியான அடிப்படையை அளித்தார்.

வேதாந்தத்தின் இந்த சார்பற்ற அணுகுமுறைக்கு, குறிப்பாக சமயத்துறைக்கு செயல் வழி முக்கியத்துவம் என்பது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் கண்டுபிடிப்பே. அவர் இந்து மதத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளில் குறிப்பிட்டுள்ள முறைகளை மற்றும் இஸ்லாம், கிறிஸ்துவம் ஆகியவற்றையும் அந்தந்தப் பிரிவுகளின் முறைமை மாறாமல் சாதனை (பயிற்சி) செய்து அவை அனைத்துமே நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றப்பட்ட பால் புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆன்மிக அனுபவங்களை அளிக்கும். மேலும் சாதகனுக்கு ஆனந்தத்தையும் நிறைவையும் தந்து முடிவில் அத்வைத அனுபூதியையும் அளிக்கும் என்று கண்டார். ஐன்ஸ்டீன் தனது சார்பியல் கோட்பாட்டில்

இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமிஜியின் கண்டுபிடிப்புகள்

11

வாழ்க்கையின் லட்சியம் புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நேரடியான அனுபவம் என்பதை வேதாந்தம் நிர்ணயிக்கிறது. பின்னர் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் அந்த லட்சியத்தின் உண்மையத்தில் பொருத்த முயற்சிக்கிறது. எந்தப் பிரிவையும் சாராத, உண்மைக்கான அணுகுமுறை இதன் விளைவாக எழுகிறது. வேதாந்தம் உண்மையின் மூன்று தளங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது. நடைமுறை உண்மை (வ்யவஹாரிக), தோன்றும் உண்மை (ப்ராதிபாஸிக) மற்றும் முழுப் பேருண்மை (பரமார்த்திக). இவ்வாறு மூன்று தளங்களானது உண்மை. இந்த உண்மையின் அடிப்படையிலேயே சுவாமிஜி இவ்வாறு பிரகடனப்படுத்தினார்.

'மனிதன் ஒருபோதும் தவற்றிலிருந்து உண்மைக்குப் போவதில்லை; உண்மையிலிருந்து உண்மைக்குப் போகிறான், சிறு உண்மையிலிருந்து பெரிய உண்மைக்குப் போகிறான். நிச்சயமாகத்

'ஒளியின் திசைவேக மாறாத கொள்கைகள்' எனும் தமது கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டார். இதைப்போன்றே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அத்வைத உணர்வைத் தமது மத நல்லிணக்கத்திற்குப் (மதசமன்வயம்) பயன்படுத்தினார்.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமது குருவின் இந்தக் கொள்கையை விரிவாக்கினார். கலாசார மாற்றத்திற்குத் தேவையான கருவியாக அதை மாற்றினார்.

இந்தியாவின் மூன்று கலாசாரத்துறைகளில் ஒருமைப்பாடு ஏற்படுவதற்கு குருதேவரின் இந்தக் கொள்கையே காரணம் என்பது சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்து.

(1) இந்து சமய ஒருமைப்பாடு: இந்துத்துவம் என்பது பல பிரிவுகளின் ஒரு கட்டுப்பாடுப்பற்ற கலவையாகவே இருந்திருக்கிறது. பலவிதமான சிந்தனைபூர்வமான சர்ச்சைகள் - சில வன்முறைகள் - நமது ஒற்றுமையை பலவீனப்படுத்தியுள்ளன.

இந்தச் சர்ச்சைகளுக்குக் காரணங்கள் பின்வருமாறு:

(அ) அறுதி உண்மையின் இயல்பு: அது துவைதம், விசிஷ்டாத்வைதம், அத்வைதம் - இவற்றில் எது?

(ஆ) பக்தி, ஞானம் - இவற்றின் ஒப்புநோக்கு: விஷ்ணு, சிவன், தேவி - இவற்றில் உயர்ந்தவர் யார்?

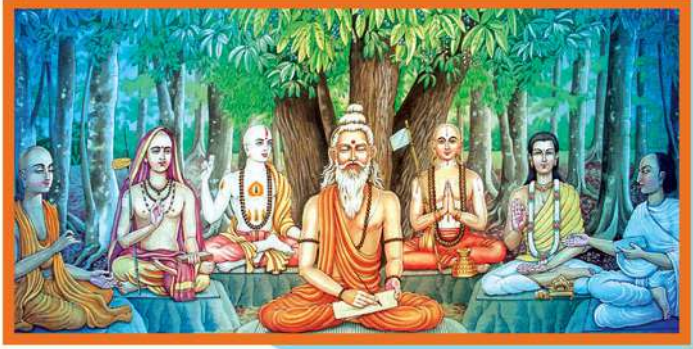
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் வாழ்வும் உபதேசங்களும் இந்தச் சர்ச்சைகளுக்கெல்லாம் முடிவு கட்டக் கூடியவை. அவரைப் பொருத்தவரை துவைதம், விசிஷ்டாத்வைதம், அத்வைதம் அனைத்துமே ஆன்மாவின் ஆன்மிக அனுபவ முன்னேற்றத்தின் பல்வேறு படிகளே.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், 'பக்தி, ஞானம் இரண்டுமே ஒரே லட்சியத்தையே அடைகின்றன. இவற்றில் உயர்ந்தது எது? என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை' என அறுதி முடிவாகக் காட்டியுள்ளார். சுவாமி விவேகானந்தர் அதற்கும் மேலாக, கர்ம, தியான, பக்தி, ஞான ஆகிய நான்கு யோகங்களின் சேர்க்கையே உன்னதமானது என்று கூறியுள்ளார்.

ஒவ்வொரு யோகமும் மனிதனின் ஒவ்வொரு மனதின் சக்திகளைக் கரையச் செய்கிறது. ஆசை - கர்மத்தினால், மனவெழுச்சி - பக்தியினால், காரண காரியப் பகுப்பு - ஞானத்தினால். இந்த மனத்திறன்கள் யாவும் ஒரே மனத்தின் பல்வேறு அம்சங்கள். மனிதனின் முழு ஆளுமை வளர்ச்சிக்கு அனைத்து யோகங்களையும் பயிற்சி செய்வது அவசியம். இந்தச் சிந்தனை முதலில் சுவாமிஜியிடம் தோன்றியது. அரவிந்தர் அதை விரிவாக்கி, வளப்படுத்தி 'ஒருங்கிணைந்த யோகம்' என்ற பெயரில் பிரபலப்படுத்தினார்.

பல கடவுள்களுள் யார் உயர்ந்தவர் என்ற கேள்விக்கு, 'அனைத்துக் கடவுள்களும் ஒரே பரப்பிரம்மத்தின் அம்சங்களே என்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் வாழ்க்கையும் உபதேசங்களும் பதிலளிக்கின்றன. இது, 'ஒரே உண்மை, முனிவர்களால் பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது' என்ற தொன்மையான வேத வாக்கின் நவீனவடிவமே. இங்கு மீண்டும் எதையும் சாராத நேரான அணுகுமுறையே நன்று என வலியுறுத்தப்படுகிறது.

சமயம் என்பது ஒரு தேசத்தின் ஜீவரத்தம். சண்டைகளும் மனிதர்களுக்கிடையேயான புரிதலின்மையும், ஒற்றுமையின்மையும் பலகாலமாக நமது தேசிய ஒருமைப்பாட்டைப் பலவீனப்படுத்தி வருகின்றன. மிகச் சில இந்துக்களே தமது சொந்த மதத்தின் அடிப்படையான சிந்தனைகளைப் பற்றி ஆழ்ந்து யோசித்துள்ளனர். பெரும்பாலானவர்கள் குறிப்பிட்ட சடங்குகள்,

கொள்கைகள், பல்வேறு இனச் சமய நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றோடு திருப்தி அடைந்து விடுகின்றனர். இந்து மதத்தை விரிந்து, பரந்த தன்மையுடன் ஒருங்கிணைப்பதன் தேவையை முதன் முதலில் குறிப்பிட்டுக் கூறியவர் சுவாமி விவேகானந்தர். அவருடைய முன்னோடிகளான தயானந்த சரகவதி, ராஜாராம் மோகன்ராய் போன்றவர்கள் பழைய இந்து மதத்தை முழுவதுமாக சீர்திருத்தம் செய்வதை வலியுறுத்தினார்கள். ஆனால் சுவாமிஜி நடைமுறையில் உள்ள பல இந்துமதப் பிரிவுகளை ஒன்றிணைக்க வலியுறுத்தினார். அவர் கூறினார்:

'எனவே எதிர்கால இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கான முதல் முயற்சி, யுகயுகங்களாக உறுதியாக இருக்கின்ற அந்தப் பாறையைக் குடைந்து பெற வேண்டிய முதல் படி, மத ஒற்றுமையாகும். இந்துக்களாகிய நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்று உண்டு; ... நாம் எந்தப் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், இந்துக்களாகிய நம் அனைவருக்கும் அடிப்படையான சில கருத்துகள் உள்ளன. நமது நன்மைக்காகவும் நம் இனத்தின் நன்மைக்காகவும் நம்மிடையே உள்ள சின்னஞ்சிறு சச்சரவுகளையும் வேற்றுமைகளையும் விடுவதற்கான வேளை வந்துவிட்டது.

'சிதறிக்கிடக்கின்ற ஆன்மிக சக்திகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் மட்டுமே இந்தியாவில் தேசிய ஒருமைப்பாட்டைக் கொண்டு வர முடியும்.'

உண்மையில் இந்து மதத்திற்கு ஒரு பொதுவான மேடை அமைத்துக் கொடுத்ததற்கான மரியாதையை சுவாமி விவேகானந்தருக்கே செலுத்த வேண்டும். சகோதரி நிவேதிதை, சுவாமி விவேகானந்தரின் மொத்தப் படைப்புகளுக்கான தமது முன்னுரையில் இந்தக் கருத்தை வெளியிட்டிருந்தார்.

'சர்வமத மகாசபையில் விவேகானந்தர் பேசிய சொற்பொழிவைப் பற்றி என்ன சொல்வது! இந்துக்களின் மதக்கோட்பாடுகளைப் பற்றிப் பேச ஆரம்பித்தார் அவர். அவர் முடித்தபோது (நவீன நோக்கில்) இந்து மதம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது என்று கூறலாம்.'

இன்னும் காண்போம்...

தமிழாக்கம்: மோகனா சூரியநாராயணன்

தக்க சமயத்தில் செய்த உதவி இந்த உலகத்தைவிட மிக உயர்ந்தது. - திருவள்ளுவர்

கோவிட் - 19 தொற்று நோயை 'பிரபஞ்ச ஒலி' சிகிச்சை மூலம் குணப்படுத்த முடியும் என்று டெல்லியைச் சேர்ந்த 'ஹியூமன் என்ஜி ரிசர்ச் சென்டர்' என்ற அரசு மற்றும் தனியார் கூட்டு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

அசாதாரண ஒலி சிகிச்சை (extraordinary sound therapy), மின் அதிர்வெண் அதிர்வுகள் (electro-frequency vibration) மூலம் இந்தப் புதிய சிகிச்சை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தச் சிகிச்சையை டாக்டர் ரமேஷ் வைஷ், இக்வான் ஆன்வகா, டாக்டர் ஹர்ஷ் ரஷ்தோகி ஆகியோர் பண்டைய வேத தத்துவங்களின் அடிப்படையில் உருவாக்கி உள்ளதாகத் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரபஞ்ச ஒலி எனப்படும் உணரக்கூடிய அதிர்வுகளால் நிறைந்துள்ளது.

இந்தக் கண்டுபிடிப்புடன் ஒலி அலைகள் தொடர்பான குவாண்டம் தியரி என்ற இயற்பியல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் மூன்று ஒலி அலைகளை இவர்கள் உருவாக்கி உள்ளனர்.

நடத்தப்பட்டன. இந்த ஒலி சிகிச்சையுடன் அவர்களுக்கு வழக்கமான மருந்துகளும் கொடுக்கப்பட்டன. ஒரு சில நாட்களில் நல்ல பலன் இருந்தது என்கிறார் டாக்டர் வைஷ்.

சாதகமான முடிவுகள் வெளியான உடன் இந்தச் சோதனையை சில மருத்துவமனைகளில் மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. இதற்கு சில தனியார் மருத்துவமனைகள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளன.

இந்தச் சிகிச்சை முறையில் மருந்துகள் ஏதும் இல்லாததால், நோயாளிகள் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அளிக்கப்பட்டதாகவும் இதற்கு எவ்விதமான மருத்துவ அமைப்பின் ஒப்புதலும் தேவைப்படவில்லை என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

இருந்தபோதும் டெல்லி அரசிடம் இதுகுறித்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அதன் சுகாதார அமைச்சர் சத்யேந்திர ஜெயினிடம் இருந்து இசைவு பெறப்பட்டுள்ளது என்கிறார்கள்.

ஒரு மணிநேரம் வரை நீடிக்கும் இந்த ஒலி

'கொரோனா வைரசின் அதிர்வலையின் அதிர்வெண்கள் அளவிடப்பட்டுள்ளன. அதுபோல அவற்றின் இரண்டு என்சைம்களும் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த என்சைம்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி அலை அளவைக் கொண்டுள்ளன. எனவே இவற்றைத் தனித்தனியே கவனம் செலுத்தி கையாள முடிந்துள்ளது.

'இந்த ஒலி அலை ஆபத்துகள் ஏதும் இல்லாதது. மருந்துகள் எதுவும் சாப்பிடத் தேவையில்லை. இதனால் பக்க விளைவுகளும் கிடையாது. இந்த தொழில் நுட்பத்தில் இயற்பியலின் பங்கு அதிகமாகும். இது மருத்துவ சோதனை முறை அல்ல. இந்த ஒலி அலைகள் வைரஸ்களைத் தாக்கும்போது மெல்லிய அதிர்வுகள் எழும்பும்.

'மெல்லிய புரோட்டின் செல் மேல் பரப்பை கொண்ட இந்த வைரஸ்கள் இதனால் அதிர்வடையத் தொடங்கும். இந்த அதிர்வால் வைரஸ்களைப் பிணைத்துள்ள வேதியியல் கட்டமைப்புகள் உடையத் தொடங்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வுகளுக்கு மேல் வைரஸ்களால் தாக்குப் பிடிக்க முடியாது' என்கிறார் டாக்டர் வைஷ்.

கடந்த மே மாதம் டெல்லியில் அறிகுறிகள் உள்ள தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சில கொரோனா நோயாளிகளிடம் அவர்கள் சம்மதத்துடன் பரிசோதனைகள்

சிகிச்சையின்போது, நோயாளிகள் வெவ்வேறு விதமான ஒலிகளைக் கேட்க வேண்டும். அப்போது காயத்ரி மந்திரம், மஹா மிருத்யுஞ்சய மந்திரம் ஆகியவையும் ஒலிக்கப்படும்.

ஒவ்வொரு கட்டமாக ஏழு நிமிடங்களுக்கு இந்த சிகிச்சை வழங்கப்படும். ஒரு கட்டத்திற்கும் அடுத்த கட்டத்திற்கும் இடையில் ஐந்து நிமிட இடைவெளி தரப்படும்.

இரண்டு முதல் மூன்று நாட்களுக்கு நான்கு அல்லது ஐந்து முறை இந்த ஒலி சிகிச்சை வழங்கப்படவேண்டும்.

இந்தச் சிகிச்சைக்கு ஒப்புதல் பெற மத்திய அரசின் ஆயுஷ் மற்றும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகங்களிடம் முயற்சி செய்து வருகின்றனர். ஒப்புதல் கிடைத்த பிறகு பெரிய அளவில் இந்தச் சிகிச்சை அனைவருக்கும் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இத்தகைய சிகிச்சை முறை உலகிலேயே முதல் முறையாகும். அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு நிறுவனமும் இந்த முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக டாக்டர் வைஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

- ஆதாரம்: The Indian Express- 4.7.2020

ந நரேனாவரேண ப்ரோக்த ஏஷ
ஸுவிஜ்ஞேயோ பஹுதா சிந்த்யமான: |
அனன்ய ப்ரோக்தே கதிரத்ர நாஸ்தி ஹ்யணீயான்
ஹ்யதர்க்யம் அணுப்ரமாணாத் || - கடோபநிஷத் 1.2.8

இந்த மந்திரம் கடோபநிஷத்தில், குருவான யமனால் சீடனான நசிகேதனுக்குக் கூறப்படுகிறது.

‘மரணத்திற்குப் பின் வாழ்வு உண்டா? இல்லையா?’ எனும் கேள்விக்கு யமனிடமிருந்து பதிலைப் பெறாமல் திரும்பமாட்டேன் என்று நசிகேதன் தனது உறுதியை வெளிப்படுத்தியபின், அதனைப் பாராட்டும் விதமாக இந்த மந்திரம் யமனால் கூறப்படுகிறது.

தகுந்த குருவிடமிருந்துதான் ஆன்மிக வித்யைப் பெறப்பட வேண்டும் என்பதில் சமரசமே கூடாது எனும் கருத்தைப் போதிக்கும் விதமாக இந்த மந்திரம் அமைந்துள்ளது.

ஸ்ரீசங்கர பகவத்பாதர் உரை:

பண்படாத மனிதர்களால் உபதேசிக்கப்படும் ஆத்ம தத்துவம், பலவாறு சிந்தித்தாலும் தெளிவாக விளங்குவதில்லை. ‘தான் உபதேசிக்கும் ஆத்ம தத்துவத்திலேயே ஒன்றிப்போயிருக்கும், அனைத்தும் சைதன்ய மயமான, உணர்வுமயமான ஆத்மாவே’ என உணர்ந்திருக்கும் குரு உபதேசித்தால் கவலை ஏதும் இல்லை, குழப்பம் ஏதுமில்லை, கீழான கதியும் ஏற்படுவதில்லை.

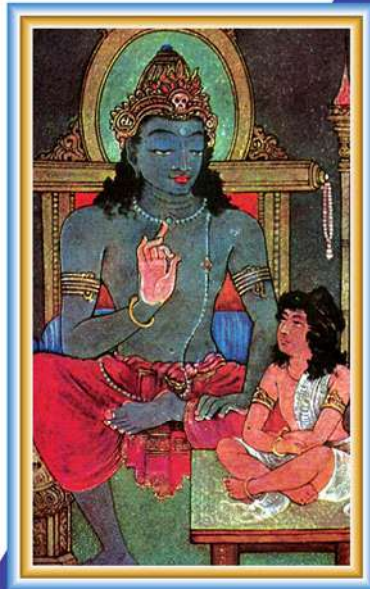
ஆசார்யருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் ஆன்ம அனுபூதி போலவே, நானும் உணர்வுமயமான, சைதன்ய மயமான ஆத்மாதான் எனும் தெள்ளிய உணர்வு சிஷ்யனுக்கும் ஏற்பட்டுவிடும். ஆத்மானுபவம் பெற்ற குருவிடமிருந்துதான் ஆத்மவித்யை பெறப்பட வேண்டும்.

ஏனெனில், ஆத்ம தத்துவம் அனுவினைப் போல மிகவும் நுண்ணியது. வெறும் தர்க்கத்தினால் மட்டுமே உணரப்பட முடியாதது.

விளக்கம்:

‘ஆத்மா அதர்க்ய: - தர்க்கத்தினால் அறியப்பட இயலாதது. ஆனால் (மனிதர்களின்) குதர்க்கத்திற்கு எல்லை ஏது?’ என்கிறார் ஸ்ரீசங்கர பகவத்பாதர்.

இந்த மந்திரத்தை விளக்குகையில், ‘ஆகவே, ஆன்மிக விழிப்புணர்வு

குருவின்

குணாதிசயம்

என்பது, அனன்யரான குரு கிடைக்கப் பெற்று, அவரைச் சரணடைந்து, அவரின் உபதேசத்தினால் மட்டுமே ஏற்படும்; மனிதனின் தர்க்கத் திறனால் மட்டுமே ஏற்பட்டுவிடாது.’

இந்த விளக்கப்படி பார்த்தோமானால் அனன்யரான, ஆத்மானுபவம் பெற்ற குரு ஸ்ரீராம கிருஷ்ண பரமஹம்சரிடம் தீட்சை பெற்றதனால்தான், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண சாது சங்கமானது ‘ஆத்மனோ மோக்ஷார்த தம்ஜகத்ஹிதாயச’ எனும் வாக்கை மெய்ப்பித்துக்கொண்டு, உலகனைத்திற்கும் ஆன்மிக விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்துவதில் தன்னிகரில்லாமல் திகழ்கிறது எனும் வேத சூட்சுமம் நமக்குப் புலப்படுகிறது.

உண்மை நன்மையின் பக்கம் இழுத்துச் செல்கிறது. - பைபிள்

உன்னை அவிழ்த்துவிடுகிறேன்...

ஜெயராமப்பாடியில் ஒரு நாள் அதிகாலை வேளை, கன்றுக்குட்டி ஒன்று உரத்த குரலில் சத்தமிட்டுக் கொண்டிருந்தது. பால் கறப்பதற்காக அதனைச் சற்றுத் தொலைவில் கட்டியிருந்தார்கள். தாய்ப் பசுவை எண்ணி அது அவ்வாறு அழைத்திருக்க வேண்டும்.

அதன் குரலைக் கேட்ட அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி, ‘வருகிறேன், அம்மா வருகிறேன், இதோ உன்னை அவிழ்த்துவிடுகிறேன், அவிழ்த்துவிடுகிறேன்’ என்று கூறியபடியே விரைந்தோடிச் சென்று கன்றினை அவிழ்த்துவிட்டார். நான் திகைத்து நின்றேன். எல்லா உயிர்களிடமும் கருணை காட்டுபவளான உலக அன்னையை அன்று அன்னையின் கருணை வடிவில் கண்டேன்! ஆகா! இந்தக் கன்றினைப் போல் அழைக்க முடியுமானால் அல்லவா நமது பந்தங்களும் விடுபடும்!

- சுரேந்திர நாத் சர்க்கார்

என்பயிற்சியும் தொடரும்...

பூர்வாமிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய். அவரைச் சார்ந்து வாழ், உரிய வேளை வரும்போது அவர் எல்லாவற்றையும் புரிய வைப்பார். - அன்னை பூர்வாதேவி

கடந்த மார்ச் 15-ஆம் தேதி. அன்று 12-ஆம் வகுப்பு சி.பி.எஸ்.இ. பொதுத்தேர்வு எழுதி வெளியே வந்தேன். அம்மா அப்பா இருவரும் கோரலாக, “விகாஷ் நன்றாகத்தானே எழுதினாய்?” கேட்டனர்.

ஆனால் அதற்கு விடையளிக்க எனக்குத் தோன்றவில்லை. மாறாக, எனது நீட் தேர்வு ஒருங்கிணைப்பாளரும் பொறியியல் வகுப்பு ஆசிரியருமான பிரேம் சார்தான் நினைவில் இருந்தார். அவரது ஆலோசனைப்படி நீட் தேர்வுக்கான பயிற்சி பட்டியலும் 98 பாடங்களுக்கான தினசரி பயிற்சி அட்டவணையும் தயாரிக்க வேண்டும். அதற்கு இன்னும் அதிகமாக முயற்சிக்க வேண்டும் என்று பலவித யோசனைகள் வந்து கொண்டே இருந்தன.

அப்போது நான் எடுத்த மதிப்பெண்கள் நிலை 350 தான். வரும் மே 3-ஆம் தேதி நீட் தேர்வு. இந்த 45 நாட்களில் 650 மதிப்பெண்கள் எடுக்கும் அளவுக்கு நான் தயாராக வேண்டும். இந்தக் குறைவான நாட்களில் எப்படித் தயார் ஆவது என்ற மலைப்பில் நின்று கொண்டிருந்தேன்.

மீண்டும் அம்மாவின் குரல். அது சற்று உரத்தபடி “விகாஷ் தேர்வு எப்படி எழுதினாய்?” என்று ஒலித்ததும் என் எண்ண ஓட்டங்கள் தடைபட்டன.

அம்மாவிற்குப் பதிலளித்தேன். அடுத்த இரு தினங்களும் ஊர்ப்பயணம், குலதெய்வ வழிபாடு என்று ஓடிவிட்டன. சென்னை திரும்பியதும் உயிரைப் பறிக்கின்ற விநோதமான பெயர் கொண்ட தொற்றுநோய் பற்றிக் கேள்விப் பட்டேன்.

அப்போதுதான் என் வாழ்வில் ஊரடங்கு என்ற வார்த்தையைக் கேள்விப்பட்டேன். எல்லாத் தேர்வுகளும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டன. யாரும் வீட்டைவிட்டு வெளியே வராத சூழல், நோயைப் பற்றிய பயம், பலவித குழப்பம்... ஆனாலும் மனம் தளரவில்லை.

45 நாட்களுக்கான அட்டவணையை வீட்டில் தயார் செய்து அதன்படி பயிற்சி செய்ய ஆரம்பித்தேன். மெல்ல மெல்ல மதிப்பெண்கள் உயர்ந்தன.

ஆனால் நீட் தேர்வும் மறு அறிவிப்பின்றி ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. மனம் கலங்கியது. இவ்வளவு நாட்கள் செய்த கடும் பயிற்சிகள் வீணாய் போகுமோ என்ற கவலை.

ஆனால் அம்மா என் நிலையைப் புரிந்து கொண்டு உற்சாகப்படுத்தி, விடாமல் பயிற்சி தொடர வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்தினாள்.

சுவாமி விவேகானந்தரின் வாழ்விலிருந்து சில சம்பவங்களைப் படித்துக்காட்டி கடின சூழ்நிலைகளை எவ்விதம் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பதைப் புரிய வைத்தாள்.

தேர்வு ஒத்தி வைக்கப்பட்டாலும் எவ்விதம் மனதை திடமாக வைத்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆன்லைன் வகுப்பில் பிரேம்சார் விளக்கினார்.

என் மனம் உறுதி பூண்டது. மேலும் பயிற்சியை உற்சாகத்தோடு தொடர்ந்தேன். ஜூலை 27-இல் நீட் தேர்வு என்ற அறிவிப்பு வெளியானது. ஆனால் மீண்டும் குழப்பமான சூழ்நிலைகள் தொடர்ந்தன.

இப்போது செப்டம்பர் 13-ஆம் தேதி நீட் தேர்வு என்ற அறிவிப்பு வந்ததால் எனது பயிற்சி

யில் தொய்வு ஏற்பட்டது. மனம் சலனமுற்றது. மீண்டும் பயிற்சியில் ஈடுபட சலிப்பு. அந்தச் சூழலில் என் அன்பு ஆசிரியரிடமிருந்து இந்த வார்த்தைகள் வந்தன:

“நீட் 2020 மாணவர்களே, தயவு செய்து மனம் தளராதிர்கள். எந்த வருட மாணவர் களுக்கும் கிடைக்காத கிட்டத்தட்ட 5 மாத பயிற்சியான அவகாசம் உங்களுக்கு மட்டுமே கிடைத்துள்ளது.

“இது மிக அதிசயமான கிடைப்பதற்கரிய ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு. இதை நன்கு நீங்கள் உபயோகித்துக்கொள்ள வேண்டும். இது உங்களுக்கென்றே இறைவன் அளித்த வரமாகக் கொள்ளுங்கள்” என்றார்.

மீண்டும் மனம் பலப்படுத்தப்பட்டது. இந்த முறை எனக்கு எந்தக் குழப்பமும் இல்லை. எனது பயிற்சி, பயணத்தை உறுதியோடு தொடர்கிறது.

இனி நீட் தேர்வு மட்டுமல்ல எந்தத் தேர்வு எப்போது வந்தாலும் அதை எதிர்கொண்டு நல்ல மதிப்பெண்ணோடு வெற்றிகொள்வேன் என்ற உறுதி என்னுள் நிலையாகக் குடி கொண்டுள்ளது. ❖

“இந்தியாவின் ஒவ்வொரு நபரும் இந்திய ராணுவத்தைப் பற்றிய கீழ்க்கண்ட வாக்கியங்களைப் படிக்க வேண்டும்” என்கிறார் இந்திய பாதுகாப்புத் தளபதி விபின் ராவத்.

உண்மையில் இவற்றைப் படிப்பது ஒரு பெருமதி உணர்வைத் தருகிறது.

1. “நான் மூவர்ணத்தை அசைத்துக் கொண்டோ அல்லது மூவர்ணத்தை மூடிக்கொண்டோ தான் திரும்பி வருவேன், ஆனால் நான் நிச்சயம் திரும்பி வருவேன்.” - கேப்டன் விசும பாத்ரா, பரம் வீர சக்ரா

2. “உங்களது வாழ்நாளின் அசாதாரண சாகசமே எங்களது அன்றாட வாழ்க்கை.”

- (இந்திய ராணுவம்) லே-லடாக் நெடுஞ்சாலையின் அறிவிப்புப் பலகையில் உள்ள வாசகம்.

3. “நான் என் துணிச்சலை நிரூபிப்பதற்கு முன்பு இறந்துவிட்டால், நான் மரணத்தையே கொல்வேன் என்று சத்தியம் செய்கிறேன்.”

- கேப்டன் மனோஜ் குமார் பாண்டே, பரம் வீர சக்ரா, 1/11 கூர்க்கா ரைபிள்ஸ்

4. “நம் தேசியக் கொடியானது காற்றின் அசைவினால் பறப்பதில்லை, அதைப் பாதுகாக்க உயிரைத் தியாகம் செய்யும் ஒவ்வோர் இளைஞனின் கடைசி மூச்சினாலேயே அது பறக்கிறது.”

- இந்திய ராணுவம்

5. “எங்களைப் பெற வேண்டுமெனில் நீங்கள் நல்லவராக இருக்க வேண்டும், எங்களைப் பிடிக்க வேண்டுமெனில் நீங்கள் வேகமாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் எங்களை வெல்ல வேண்டுமெனில் நீங்கள் ஒரு குழந்தையாக இருக்க வேண்டும்.” - இந்திய ராணுவம்

6. “வேண்டுமென்றால் கடவுள் நம் எதிரிகளுக்கு இரக்கம் காட்டட்டும், ஏனெனில் நாங்கள் அவ்விதம் செய்ய மாட்டோம்.” - இந்திய ராணுவம்

7. “எங்கள் வாழ்வு, எங்களது தற்செயல் நிகழ்வு, எங்கள் காதல் எங்களது விருப்பம், எங்கள் கொலை எங்களது வணிகம்.” - அதிகாரிகள் பயிற்சி அகாடமி, சென்னை.

8. “தான் மரணத்திற்கு பயப்படவில்லை என்று ஒருவர் சொன்னால், ஒன்று அவர் பொய் சொல்கிறார் இல்லையேல் அவர் கூர்க்கா ராணுவத்தைச் சேர்ந்தவர்.”

நேபாளி சிறுவர்கள் - பீல்ட் மார்ஷல் சாம் மானேக்ஷா

9. “பயங்கரவாதிகளை மன்னிப்பது கடவுளின் வேலை, ஆனால் அவர்களை கடவுளிடம் அனுப்பி வைப்பது எங்கள் வேலை.” - இந்திய ராணுவம்

10. “நம் நாட்டிற்காகக் கொடுப்பதற்கு ஒரே ஒரு வாழ்க்கை மட்டுமே உள்ளது என்றுதான் வருந்துகிறோம்.”

- இந்திய ராணுவம்

சகோதரா, நீங்கள் நிறைய நகைச்சுவைகளைப் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கலாம். அதோடு இவற்றையும் பகிருங்கள்.

மேலும், இதைப் பகிர்வது மட்டுமின்றி நம் அனைவரையும் இந்திய ராணுவத்துடன் நேருக்கு நேர் அழைத்துச் செல்வோம். இந்திய தேச சேவையில் பங்குகொள்வோம்.

- இந்திய ராணுவம்

ஜெய்ஹிந்த்....

தலைமைப் பண்பின் அடையாளம்

சூரியன் ஒளிமிக்கதாக இருக்கிறது. அதனை மற்ற கிரகங்கள் சுற்றுகின்றன. நீ ஒளிமிக்கவனாக இருந்தால் உன்னை எல்லோரும் சுற்றிக் கொள்வார்கள். உண்மையில் கிரகங்கள் சூழல்கின்றன. ஆனால் சூரியன் உதிக்கிறது; அஸ்தமிக்கிறது என்கிறார்கள். தான் இயங்காமல் பிறரை இயக்கி அதிலும் தன் இயக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் சூரியனின் இயல்பே தலைமைப் பண்பின் அடையாளம்.

- ஒரு வெற்றியாளர்

“டோகென்ஜன்! டோகென்ஜன்!...” பதிலில்லை.

“டோகென்ஜன் எங்கே? நீ அவனைப் பார்த்தாயா?”

“இல்லையே! நான் பார்க்கலையே...”

“சரி! எங்கேதான் போனான் அவன்?”

கடைசியில் அவன் இருக்கும் இடத்தைக் கண்டு, “ஓ, டோகென்ஜன், நீ இங்கேயா இருக்கிறாய்?” என்று கூறியபடி அந்த வேலைக்காரி டோகென்ஜனைப் பற்றிக் கொண்டு அழுதுவிட்டாள்.

“உன் கஷ்டம் எனக்கும் புரிகிறது குழந்தாய்! ஆறு மாதத்திற்கு முந்தி உன் அம்மா இறந்து விட்டாள். இன்றைக்கு...!”

அவன் மெதுவாகக் கீழே பார்த்துக் கொண்டே உட்கார்ந்தான்.

வேலைக்காரி, “நீ ஏன் பேசாமல் இருக்கிறாய்? அழுவாவது அழேன்? இதோ பா! அரண்மனையிலிருந்து பல

அழ மாட்டாயா டோகென்ஜன் அழுதுவிடு!

உறவினர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். வாயேன்!”

.....

அவனது மௌனத்தைக் கண்டு அவன் மிகவும் கவலைப்பட்டான்.

“நீ அழவில்லை என்றால் வேதனை உள்ளேயே இருக்குமப்பா! உன் அம்மா மறைந்த பின்னால் உன் அப்பாவுடன் நன்றாக ஒட்டிக்கொண்டிருந்தாய். இப்ப அவரும் போயிட்டார்...”

ஐந்து வயதுக் குழந்தையான டோகென்ஜன் வாய் திறந்தான்: “சப்பம் துக்கம்.” (உலகம்

மிகவும் சோக மயமானது, துன்பமயமானது...)

அவள் அதிர்ந்து போய்விட்டாள். பாலி மொழியில் இச்சொல்லை அவன் சொல்வான் என அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை!

“உன் வயதிற்கு நீ நிறையவே படித்திருக்கிறாய் என்று தெரியும். வா, உன் அப்பாவின் உடல் கிடத்தியுள்ள இடத்திற்குப் போகலாம். வா குழந்தாய், எல்லோரும் உன்னைத் தேடுகிறார்கள்.”

எதுவும் டோகென்ஜனை அசைக்கவில்லை.

நாட்கள் சென்றன. இந்த அனாதையை அந்த பணிப்பெண் தாய்தான் கவனித்துக் கொண்டாள். ஆனாலும் அவன் உள்முகமாகவே ஆகியிருந்தான். அம்மா மறைந்தபோது அப்படி ஓயாமல் அழுதவன் இப்பொழுது ஏன் இப்படி மௌனமாகிவிட்டான்?

சில நாட்கள் கழித்து, அவன் அவனைப் பார்த்த போது காவியுடையில் இருந்தான். அதிர்ந்து போன அந்தச் செவிலித்தாய், “உன் பெற்றோர் உன்னை புஜி வாரா அமைச்சர் ஆவாய் என்று எதிர்பார்த்தனர். இந்தக் காலி உடை எதுக்கு? விளையாட்டிற்கா?” என்று கேட்டாள்.

“இல்லை தாயே! நான் வீட்டை விட்டுக் கிளம்புகிறேன். ‘வாழ்க்கையே சோகமானது. சொந்தம், நண்பர்கள் எல்லோரும் சங்கடம்’ என்றார் புத்த பகவான். நான் செல்கிறேன். சம்போதியைத் தேடிப் போகிறேன்.”

பணிப்பெண் தாய் மன்றாடினாள். எல்லோரும் சொல்லிப் பார்த்தார்கள். டோகென்ஜன் உறுதியாக இருந்தான். அந்தப் பால துறவி எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகிச் சென்றான்.

பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, டோகென்ஜன் தன் நாடான ஜப்பானுக்கு டோகென்ஜன் மதத்தைக் கொண்டு வந்து, தன் பெற்றோரின் ஆசையைப் பூர்த்தி செய்துவிட்டான்!

ஆம், டோகென்ஜன் ஜப்பானின் ஆன்மிக அரசனாகிவிட்டான்! - சுவாமி தத்புருஷானந்தர்

கண்ணீருக்குக் காரணம்

18-ம் நூற்றாண்டில் பிரான்ஸ் நாட்டிலிருந்த பேரறிஞர் வால்டேர் ஒரு நாள் வரலாற்று நூல் ஒன்றைப் படித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அவருடைய கன்னங்களில் கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது.

அச்சமயம் அங்கு வந்த ஒருவர், “கண்ணீருக்குக் காரணம் என்ன?” என்று கேட்டார்.

“ஐயோ! மக்கள் எத்துணைத் துன்பங்களுக்கு ஆளாகியிருந்திருக்கின்றனர்! ஆனால் அதற்குக் காரணம் எல்லாம் அவர்கள் கோழைகளாயும் முட்டாள்களாயும் இருந்ததாலேயே” என்றார் வால்டேர்.

- பொ. திருகூடசுந்தரம்

சின்னச் சின்ன செய்திகள்

சைவத்தில் மூவர் பாடியது தேவாரம் என்பார்கள். ஆனால், திருநாவுக்கரசர் பாடியதே தேவாரம் ஆகும். திருஞானசம்பந்தர் பாடியது திருக்காப்பி. சுந்தரர் பாடியது திருப்பாட்டு.

மணிவாசகர் திருவாசகத்தைப் பாட, சிவபெருமான் தானே கைப்பட எழுதியதாக வரலாறு. இதைப் போலவே ஜனாபாய் என்கிற பாண்டூரங்க அடியார் அபங்கம் பாடல்களைப் பாட பாண்டூரங்கனே தனது திருக்கரங்களால் எழுதியதாக வரலாறு.

திருஞானசம்பந்தரோடு இணைந்து இசைத் தொண்டு புரிந்து வந்த திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் ஒருமுறை மதுரையில் சுந்தரேசப் பெருமானை தரிசிக்கச் சென்றபோது, அவரை உள்ளே அழைத்து தரையில் மரத்தாலான மணை போட்டு அதில் அமர்ந்து யாழ் வாசிக்கச் சொல்லி, கேட்டு இறைவன் இன்புற்றதாக வரலாறு. காரணம், தரையில் அமர்ந்து யாழ் வாசித்தால் ஸ்ருதி பேதம் வரும் என்பதால் பாணருக்குத் தரையில் மணை போட்டு வாசிக்கச் சொன்னாராம் இசைத்தமிழின் தலைவனான சிவபெருமான்.

தெய்விக உலகிலிருந்து பூமிக்கு நேராகவே வந்த ராஜன்கள் நால்வர். அவர்கள் நடராஜன், கோவிந்தராஜன், ரங்கராஜன், வரதராஜன். முதல் இருவர் வந்த இடம் சிதம்பரம். ரங்கராஜன் ஸ்ரீரங்கம். வரதராஜன் காஞ்சிபுரம்.

பாண்டூரங்க அடியாரான நாமதேவர் தமது 80 ஆண்டுகால வாழ்வில் 60 கோடி அபங்கங்கள் பாடி இருக்கிறார். தமது எண்ணப் படி 100 கோடி பாட முடியாமல் போகவே அவரே துக்காராமாக மீண்டும் பிறந்து, மீதி 40 கோடியைப் பாடியதாகக் கூறுவர்.

சகல சௌபாக்கியங்கள் பெற்று நீடுழி வாழ்க என்று பெண்களைப் பெரியவர்கள் வாழ்த்துவது வழக்கம். சகல சௌபாக்கியம் என்றால் தோடு, முக்குத்தி, மஞ்சள் சரடு (தாலி), வளையல், மெட்டி ஆகிய இவை ஐந்து.

வைகுண்டத்தை விட மேலானது - அன்பு நிறைந்த அடியார்கள் வாழும் கோகுலமே என்கிறார் நாரதர். இதுவே கோபியர்களின் அனுபவமும் கூட.

ஐபத்தில் பல வகை உண்டு. வாசிக ஐபம் : பிறர் கேட்கக் கூடிய அளவுக்கு ஐபம் செய்வது. உபாங்க ஐபம்: ஒலி எழுப்பாமல் உதடுகளும் நாக்கும் அசைய மந்திரத்தை ஐபிப்பது. மானச ஐபம் : மனதிற்குள்ளேயே ஐபிப்பது. அஜபா ஐபம் : ஒவ்வொரு முச்சுடனும் ஐபிப்பது.

குருவின் கிருபை இருந்தால் எதுவும் எளிதில் கிடைத்துவிடும் என்று சமர்த்த ராமதாசர் சொல்கிறார். குருநாதரின் அன்பை எண்ணி இறை தரிசனம் வேண்டியதால் தமக்கு ராம தரிசனம் கிடைத்தது என்கிறார்.

தீயவனைப் பிறர் அழிக்க வேண்டியதில்லை; அவன் தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்கிறான். - புத்தர்

உலகிற்கு இப்போது யார் தேவை?

ஆயிரம் புத்தகங்களை வாசித்தவன் ஒருவன் இருந்தால் அவனைக் காட்டுங்கள்; அவனே எனது வழிகாட்டி. - ஜூலியஸ் சீசர்

ஓர் அன்பர் அமெரிக்கா, போஸ்டன், ராமகிருஷ்ண வேதாந்த மையத்தின் தலைவர் **சுவாமி தியாகானந்தரிடம்** தமது ஐயங்கள் குறித்துக் கேட்ட கேள்விக்குப் பெற்ற பதில்கள்:

கேள்வி: முழு உலகையும் பாதித்துள்ள இந்தக் கொள்ளை நோய் நமக்கு முக்கிய படிப்பினை ஏதேனும் தந்துள்ளதா?

இயற்கை மீதான பயத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா?

இதில் நாம் அதிகம் பயப்பட வேண்டியது, இந்தப் பய உணர்வை லட்சக்கணக்கான மக்களுடன் ஒரே நேரத்தில் பகிர்ந்து கொள்வதால் என்ன நடக்கும்?

பதில்: இந்தப் பெருந்தொற்றில் இருந்து நாம் என்ன படிப்பினை பெற்றோம் என்பதைக் காலம்தான் சொல்ல வேண்டும். இப்போது கூற இயலாது. இந்தப் பிரச்சனை இன்னும் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்பதும் தெரியாது.

இதை ஒரு பொது சுகாதாரப் பேரிடர் என்று சாதாரணமாகச் சொல்லிவிடமுடியாது. உலகின் பல பகுதிகளில் பொருளாதாரச் சீரழிவிற்கு இது காரணமாக உள்ளது. எனவே இந்தப் பெருந்தொற்றுநோயினால் மக்கள் சுகாதாரம், பொருளாதார நலம் என்ற இரண்டுவித அச்சங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி உள்ளது.

இந்தத் தொற்றுநோய் அனுபவத்தின் மூலம் முழு உலகமும் படிப்பினை ஏதும் கற்றுக்கொண்டதா என்பது சந்தேகமே. கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த இது போன்ற பல மோசமான பேரிடர்கள் நிரந்தரமான தடயம் எதையும் விட்டுச் செல்லவில்லை. உலகம் தொடர்ந்து இயங்கித் தான் வருகிறது.

இத்தகைய தாக்குதல்களில் முதலில் அடிபட்டு சிறிது காலம் உலகம் போராடுகிறது. பிறகு அழிவுப் பாதை மாறி மெல்ல மெல்ல இயல்பு நிலை திரும்புகிறது. காலப்போக்கில் மக்களும் பெற்ற அனுபவங்களை

மறந்துவிடுகின்றனர்.

அதனால்தான் உலக அளவில்

ஒரு நிரந்தர மாற்றத்தைக் கொண்டு வருவது என்பது 'நாய் வாலை நிமிர்த்துவது போன்ற வீண் முயற்சி' என்பார் சுவாமி விவேகானந்தர். நாம் வரலாற்றிலிருந்து படிப்பினைகள் எதையும் பெறுவதில்லை. அதனால்தான் ஒரே நிகழ்வுகள் திரும்பத் திரும்ப நடக்கின்றன.

தனிமனித அளவில் மாற்றம் வர வேண்டும் என்பதை நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். சொந்த அனுபவத்தாலும் அடுத்தவர் அனுபவம் வாயிலாகவும் இந்தப் பெருந்தொற்றின் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிலிருந்து நல்லமுறையில் மீண்டுள்ளார்கள்.

உலகைப் பற்றியும் தங்களைப் பற்றியும் இதுவரை கொண்டிருந்த புரிதல்களை மாற்றிக் கொள்ள பலருக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது. இது போன்ற மனிதர்களின் அக மனதில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்படுகிறது. அதனால் இவர்கள் தங்களுக்கும் தங்களைச் சுற்றி உள்ளவர்களுக்கும் உதவுகிறார்கள்.

கேள்வி : அதிக அளவில் அச்சம் பரவியதும் மக்கள் கடவுளைப் பற்றி நினைக்கத் தொடங்கினார்கள். இதன் விளைவாகக் கூட்டுப் பிரார்த்தனைகளும் மத நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் நிகழ்வுகளும் நடந்தன. ஆனால் இந்த ஆன்மிக தாகத்தை நாம் இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் நமது வீட்டுக்குள் மட்டுமே வெளிப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. இதை ஒரு பெரிய மாறுதலாகக் கருது முடியுமா?

பதில்: அதிக அளவில் பரவியுள்ள பயத்தால் கடவுளைப் பற்றிய நினைவு மனிதர்களிடையே ஏற்படும் என நிச்சயமாகச் சொல்ல முடியாது. வழக்கமாக, மத நம்பிக்கை உடையவர்கள் கடவுளை நினைத்தபடி இருப்பார்கள். ஆனால் மதங்களின் மீதான தீவிர நம்பிக்கை குறைந்து வரும் இந்த உலகில், அரசின் மீதோ, மக்கள் மீதோ,

தன் தலைவிதி மீதோ, வேறு எதன் மீதோ கடும் வெறுப்பு ஏற்படும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன.

சில வகையான மக்கள் வேறு வழி எதுவும் தென்படாதபோது கடவுளைப் பற்றி நினைப்பார்கள். மேலும் சிலர் தலைவிரித்தாடும் உயிர் பலியாலோ, உலகம் முழுவதும் தாண்டவ மாடும் பேரழிவு காரணமாகவோ கடவுள் என்ற அற்புத சக்தி இருப்பதாக நம்புவார்கள்.

ஒட்டுமொத்த மனமாற்றம் குறித்து எனக்கு மீண்டும் சந்தேகமாகவே உள்ளது. உலக அளவில் நிலையான கருத்து மாற்றம் ஏதும் நிகழவில்லை.

அப்படியானால், தனிமனித அளவில் அப்படி ஏதும் மாற்றம் வந்துள்ளதா? ஆம். இதற்கு சாத்தியம் உள்ளது. உலகம் முழுதும் தனிமனித அளவில் குறிப்பிட்ட அளவு மனமாற்றம் நிகழ வாய்ப்புள்ளது.

கேள்வி : வாழ்நாள் முழுவதும் துறவியாக, உலகின் இரண்டு பல்கலைக் கழகங்களில் (அமெரிக்கா) ஹிந்து மத போதகராக இருக்கின்ற நீங்கள் வரலாற்றின் இக்கணத்தில் ஏற்படும் நிகழ்வு பற்றி எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?

நாம் எங்கிருக்கிறோம்? எங்கே போகிறோம்?

பதில்: வரலாற்றில் எப்போதெல்லாம் இது போன்ற பேரிடங்கள் நடக்கிறதோ, அப்போதெல்லாம் மக்கள் இது தங்கள் வாழ்நாளின் மிக அரிய நிகழ்வு என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இதற்கு மாறாக, ஒரு காலத்தில் மிகப் பெரிய நிகழ்வாக இருந்தது கால ஓட்டத்தில் மிகச் சிறிய பாடமாகத் தோன்றலாம். நமது சொந்த வாழ்வில்கூட ஒரு நேரத்தில் பேரிடியாக நடந்த சம்பவம், ஆச்சரியப்படும் விதத்தில் ஒரு சில மாதங்களில் சாதாரண சலிப்பூட்டும் விஷயமாக மாறலாம்.

இந்த உலகம் கடந்த 20/30 ஆண்டுகளில் வெளித்தோற்றத்தில் மனிதச் செயல்பாடுகளால் நிறைய மாற்றங்களைச் சந்தித்துள்ளது. ஆனால் உலகம் மற்றும் அதில் வாழும் மக்களின் அடிப்படை இயல்பு என்னவோ இதுவரை மாறவே இல்லை. நாம் இன்னும் அன்பு-வெறுப்பு, விசுவாசம்-துரோகம், நன்மை-தீமை, சுயநலம்-பொதுநலம் என்ற இரண்டு துருவங்களின் மத்தியில்தான் சிக்கியிருக்கிறோம்.

இந்த உலகை நல்லது என்றோ

கெட்டது என்றோ சொல்ல முடியாது. சுவாமி விவேகானந்தர் 1896-ல் சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து எழுதிய விஷயம் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது. அவர், 'வேதாந்திகளாகிய நாம் துன்பம் வரும்போதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட கேள்வியை நமக்குள் எழுப்ப வேண்டும். இந்தத் துன்பம் நமக்கு ஏன் ஏற்படுகிறது? இதை நான் ஏன் அன்பின் மூலம் வெல்ல முடியாது?' என்கிறார்.

இந்த உலகமானது நமது கண்ணோட்டத்திற்கு ஏற்பவே நமக்குக் காட்சி தரும். நமக்கு உள்ளே இருப்பதையே வெளி உலகிலும் காண்கிறோம். நாம் நல்லவராக இருந்து, உதவி, உலகத்தின் நிலைமையை மேம்படுத்த முயற்சி செய்யலாம். அதில் வெற்றியும் பெறலாம். ஆனால் அதன் மூலம் ஏற்படும் வெளிப்புற மாற்றம் தற்காலிகமானதே. இதனால்தான் உலகின் அனைத்துப் பகுதி களுக்கும், எல்லாத் தலைமுறையிலும் சீர்திருத்த வாதிகள் எப்போதும் தேவைப்படுகிறார்கள்.

நாம் கர்மயோகத்தைக் கருத்தில்கொண்டு தன்னலமின்றி உலகிற்கு நம்மாலான உதவியைச் செய்தால், அதனால் ஏற்படும் அகமாற்றம் (ஆன்மிக முன்னேற்றம்) நிரந்தரமானதாக இருக்கும்.

கேள்வி: மக்களுக்கு (ஆன்மிக ரீதியான) அக வாழ்வு என்ற தனி மரபு உள்ளதை வரலாற்றின் எல்லாக் காலங்களிலும் காண முடியும்.

அந்த மரபை ஏன் இப்போது இழந்தோம்? அதை மீட்டு எடுப்பது எப்படி?

பதில் : நாம் அதைத் தொலைத்துவிட்டோம் என நினைக்கவில்லை. அக ஆன்மிக வாழ்விற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்கள் உலகில் மிகக் குறைவாகவே உள்ளனர்.

இந்தச் சிறிய அளவில் உள்ளவர்களை அழிந்துபோவதில் இருந்து காப்பாற்றும் சூழல்தான் நமக்குத் தேவைப்படுகிறது. எனவே, கணிசமான அளவு மக்கள் தங்கள் அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை பற்றிய கவலை இன்றி வாழ்ந்தாலும் தர்மத்தைக் கடைப்பிடிக்கிறார்கள் என்று பொருள் கொள்ளலாம்.

அவர்கள் வளமான வாழ்க்கை, செல்வம், உலகில் எடுத்த காரியத்தில் எல்லாம் வெற்றி ஆகியவற்றையே லட்சியமாகக் கொண்டு வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்லை. அவர்கள் தர்ம சிந்தனைகளுக்கு விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும் என்றே எதிர்பார்க்க

சுவாமி தியாகானந்தர்

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம்

ஸ்ரீ சாரதா சேவாலயா

விவேகானந்த நகர், திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை,
புதிய எடைக்கல், உளுந்தூர்பேட்டை, விழுப்புரம் மாவட்டம் - 606 107.
செல் : 94874 75432, 94431 21452, 89030 06955, 94860 37372
இணையத்தளம்: www.srisaradaashram.org e-mail : info@srisaradaashram.org

இளகும் உள்ளங்களுக்கு ஓர் எளிய வேண்டுகோள்!

கிராமப்புற ஏழைச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பாலயம்

பேரன்புடையீர்! வணக்கம்.

நமது ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் கடந்த சில வருடங்களாக “ஸ்ரீசாரதா சேவாலயா” என்ற இலவச விடுதியை கிராமச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பு இல்லமாக நடத்தி வருகிறது. குக்கிராமத்தில் வசிக்கும் வசதியற்ற மிக ஏழ்மையான 150 கிராமச் சிறுமிகள் சேவாலயத்தில் தங்கி, கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.

கிராமத்துச் சிறுமிகள் பல்வேறு வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயச் சூழ்நிலையில்... படிப்பென்பது பகற் கனவாய் ஆகிவிடுகிறது. இதற்கு ஒரு விடிவெள்ளியாக

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் பலரும் தயங்குகிற கிராமப்புறச் சிறுமியர் கல்விப் பணியில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளது.

உதவும் உத்தம மனம் கொண்டோர், கீழ்க்கண்ட வகைகளில் தங்கள் நல்ல உணர்வுகளை உதவிகளாக மாற்றி அளிக்கலாம்!

ஸ்ரீசாரதா சேவாலயத்தின் செலவுகள் - 2019

	50 பேருக்கு ரூ.	75 பேருக்கு ரூ.	100 பேருக்கு ரூ.	150 பேருக்கு ரூ.	இதர செலவுகள்	ரூ.
காலைச் சிறுநாள்	500/-	750/-	1000/-	1,500/-	ஒரு மாணவிக் கு ஓராண்டு கல்வி உதவி	1,600/-
மதிய உணவு	1,000/-	1,500/-	2,000/-	3,000/-	ஒரு மாணவியின் ஒருவருட மருத்துவச் செலவு	500/-
இரவு உணவு	750/-	1,125/-	1,500/-	2,250/-	ஒரு மாணவிக் கான ஒரு வருட உடைச் செலவு	1,400/-
ஒரு நாள் உணவு	2,250/-	3,375/-	4,500/-	6,750/-	ஒரு மாணவிக் கான ஒரு வருட பராமரிப்புச் செலவு	25,000/-
ஒரு மாத உணவு	67,500/-	1,01,250/-	1,35,000/-	2,02,500/-	ஒரு மாணவிக் கான 6 மாத பராமரிப்புச் செலவு	12,500/-
					சேவாலயம் ஒரு மாதப் பராமரிப்புச் செலவு (150 பேர்)	1,00,000/-

தங்களின் திருமண நாள், குடும்பத்தினர் பிறந்த நாள், தாங்கள் புதிய தொழில் தொடங்கிய நாள், முன்னோர்களின் நினைவு நாள் மற்றும் இதர பண்டிகை நாட்களில், சேவாலயக் குழந்தைகளுக்குத் தாங்கள் அளிக்கும் தொகையோ, பொருளோ எதுவாயினும் அன்புடன் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

இந்தச் சேவைப் பணிக்காக உதவும் நல்ல இதயம் கொண்டவர்களுக்கு மகத்தான புண்ணியம் கிடைக்கிறது. புண்ணியத்துடன் இறையருள் சேரும்போது அது “குடும்பக் கவசமாக மாறி” பல வகைகளில் பாதுகாக்கிறது. இது ஆத்ம திருப்திக்கான ஒரு வழியாகும்.

தங்கள் நன்கொடைகளை “ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம், உளுந்தூர்பேட்டை” (Sri Sarada Ashram, Ulundurpet) என்ற பெயருக்கு செக்/டிடி/எம்.ஓ. மூலம் அனுப்பும்படி கோருகிறோம்.

நன்கொடைகளுக்கு 1961 இந்திய வருமான வரிச் சட்டம் 80 G பிரிவின்படி வரி விலக்கு உண்டு.

இறைவன் பணியில்,
ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரம சகோதரிகள்

கிறோம். அதில் உண்மை, நேர்மை, மனத் தூய்மை, துன்பத்தில் வாடுபவர்களுக்கும் உதவும் உள்ளம் ஆகியவை அடக்கம். இந்த மாண்புகள்தான் இக்காலத்தில் மிக அரிதாகிவிட்டது.

மதங்கள், குறிப்பாக அமைப்பு ரீதியிலான மத நிறுவனங்கள் மோசமான பெயரை எடுத்துள்ளன. வழிபாட்டுத் தலங்கள் தொடர்பான அரசியலாலும் ஊழலாலும் இந்த அவப்பெயர் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இளைய தலை முறையினர் மதம் சார்ந்து இருப்பதை விரும்பவில்லை. அவர்கள் ஆன்மிகம் சார்ந்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள். ஒவ்வொருவரும் ஆன்மிகம் பற்றித் தனிப்பட்ட கருத்துக்களை வைத்திருக்கிறார்கள்.

இன்று இந்த உலகிற்கு என்ன தேவை என்பதை சுவாமி விவேகானந்தர் தனது சீடரான சகோதரி நிவேதிதைக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் அழகாகச் சொல்லியிருக்கிறார்:

‘உலகிலுள்ள மதங்கள் உயிரற்ற கேலிக்கூத்துகளாகிவிட்டன.

உலகிற்குத் தேவையானது நற்குணம்தான். யார்

ஒருவருடைய வாழ்க்கை அன்பு மற்றும் சுய

ந ல மி ன் மை க் காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்

ளதோ அவர்கள்தான் இந்த உலகிற்குத் தேவைப்படுகிறார்

கள். அத்தகைய அன்புதான் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் இடிபோல

இறங்கும்.’

அவர் மேலும், ‘ஓர் இருபது ஆண்டளம் பெண்களும் தைரியமாக வீதியில் நின்று கொண்டு எங்களுக்கு இறைவனைத் தவிர வேறு யாரும் வேண்டியதில்லை என்று கூறுபவர்களே உலகிற்கு இப்போது தேவை. யார் அப்படிச் செய்வார்கள்? இதற்காக ஏன் ஒருவர் பயப்பட வேண்டும்? இது உண்மை என்றால் மற்றவை பற்றிய கவலை எதற்கு? இது உண்மை இல்லை என்றால் நம் வாழ்க்கையின் பொருள் என்ன?’

நம் முன் உள்ள சவால் இதுவே. தற்போது இவ்வுலகில் உள்ள ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் கடவுளைத் தவிர வேறு எதுவும் தேவையில்லை என்று சொல்பவர்கள் எத்தனை பேர்?

கேள்வி : விழிப்பு நிலை (Consciousness)

என்பதை அறிவியல் ரீதியாகப் புரிந்துகொள்வதில் நாம் கிட்டத்தட்ட நெருங்கிவிட்டோம். அதில் வெற்றி கிடைத்துவிட்டது என்றால், இந்தப் பிரபஞ்சமே விழிப்பு நிலை உடையது என்று நிரூபிக்க முடிந்தால், மனிதர்களாகிய நம்மிடத்தில் எத்தகைய மாறுதலைத் தரும்?

பதில்: இது மிகப் பெரிய விஷயம். மக்கள் இந்த விஷயத்தைப் பற்றி ஆழ்ந்த கருத்துக்களைக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் அடிப்படைத் தவறு என்னவென்றால், விழிப்பு நிலை என்ற பதத்திற்கு ஒவ்வொருவரும் தனக்கென்று தனிப்பட்ட புரிதலைக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

எனவே, எனது சொந்தக் கருத்தின் அடிப்படையில் விழிப்பு நிலை பற்றிச் சொல்ல முடியும். இதை சொன்னதும் பலர் தங்கள் புருவத்தை உயர்த்தலாம்.

ஆனால் ஒன்றை மட்டும் உறுதியாகக் கூறலாம். விழிப்புணர்வு என்றால் சுய விழிப்புணர்வு. இதுதான் எல்லாவிதமான அறிவிற்கும் அடிப்படை. நான் அதைப் பற்றி அறிய வேண்டும் என்றாலும் அதைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு எனக்கு அவசியம் தேவை.

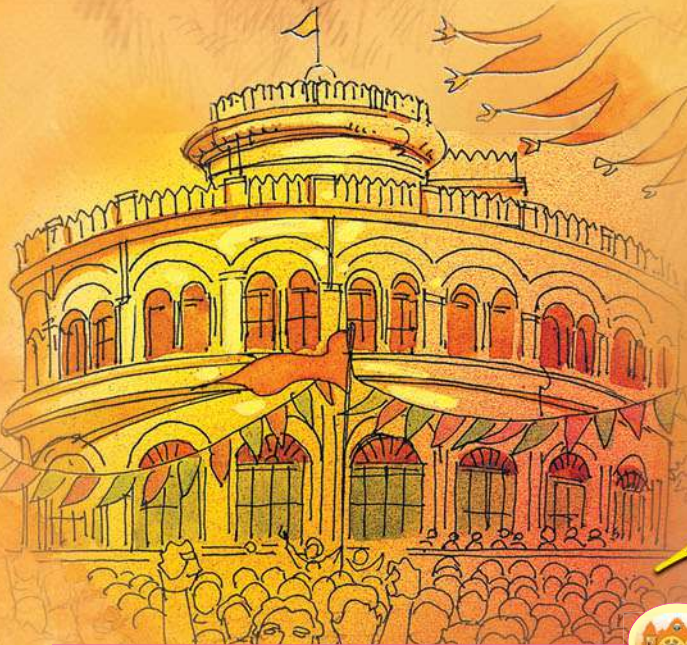
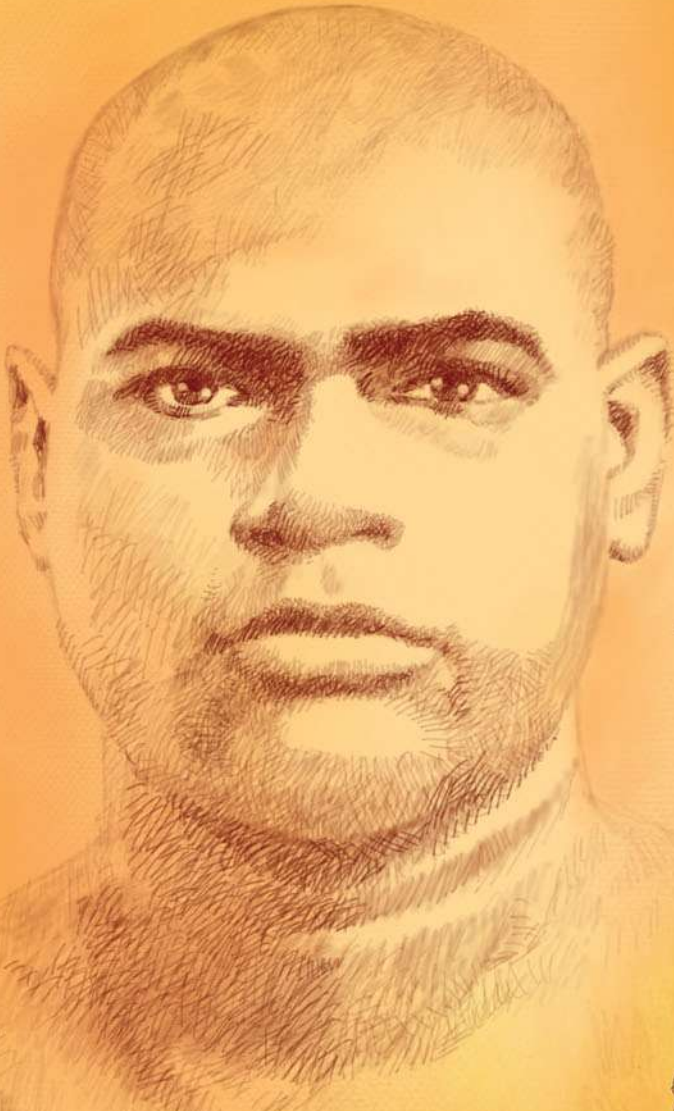

சகோதரி நிவேதிதை

‘உலகளாவிய விழிப்புணர்வு’ என்ற சொற்றொடர் சற்று அறிவுபூர்வமானதல்ல என்று நான் கருதுகிறேன். இந்தப் பிரபஞ்சம் நான் என்றால், அது பற்றிய விழிப்புணர்வுடன் இருக்கிறேனா, இல்லையா என்பதை எனது அறிவிற்கு எட்டியவரையில் இந்தப் பிரபஞ்சம் விழிப்புணர்வு மிக்கது என்று நான் சொல்ல மாட்டேன்.

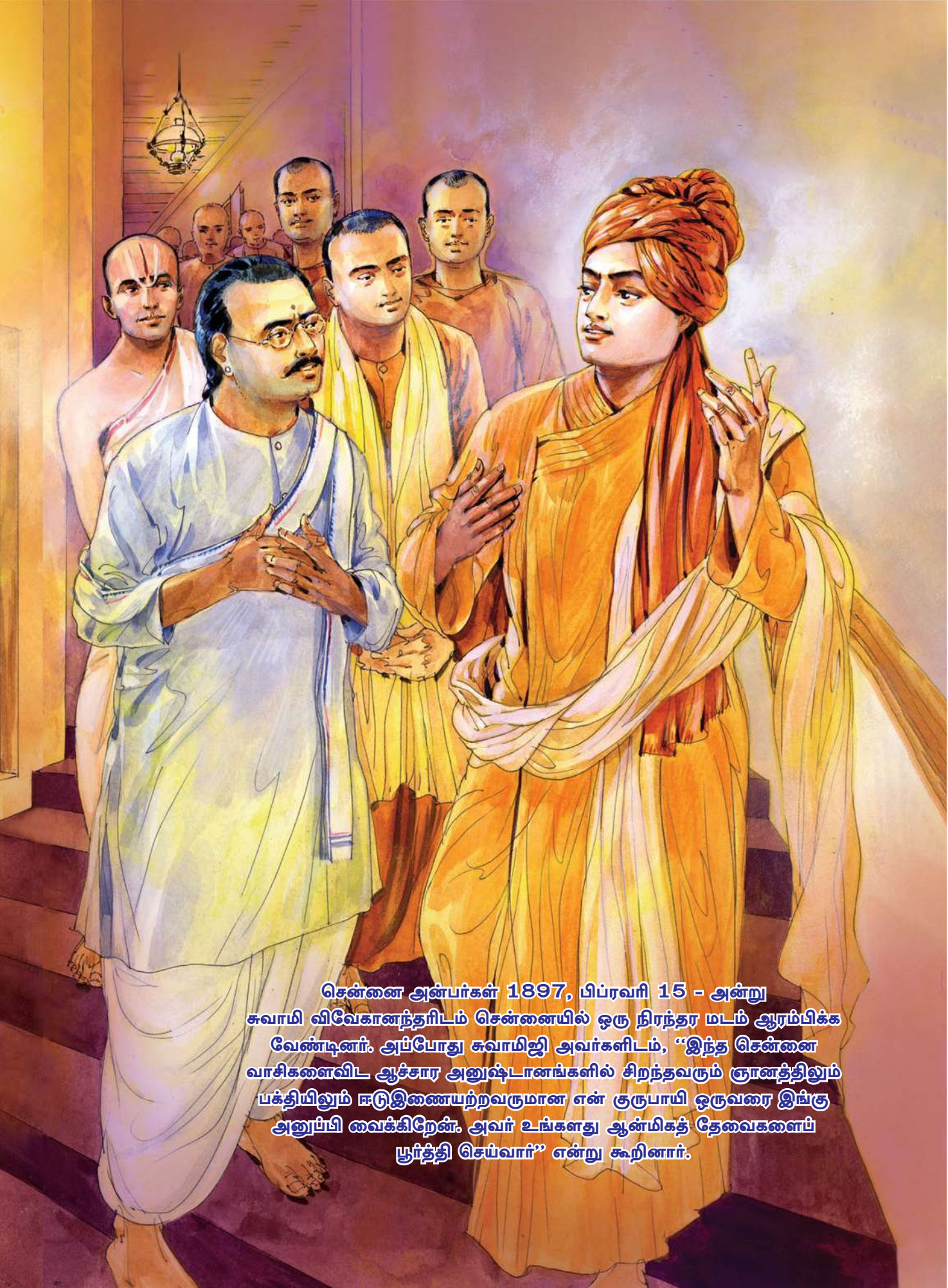
விழிப்புணர்வு நிலையை காண முடியாது. அதை அளவிடவும், கணக்கிடவும் முடியாதது. அதை உணரலாம், மூளை செயல்பாட்டு வழியாக அதை அளக்கலாம். ஆனால் விழிப்புணர்வை உணரவோ, அளவிடவோ முடியாத மிகப் பெரிய ஒன்றாகக் கருதி ஒரு முடிவுக்கு வரவும் முடியாது.

உபநிஷதங்களில் விழிப்புணர்வு பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அது மூளை தொடர்பானது அல்ல. மூளை என்பது உடம்பின் ஒரு பகுதி. உடல் இறக்கும்போது அது அழிந்துவிடுகிறது. விழிப்புணர்வு என்பது உடல் பிறக்கும்போது அதன் கூடவே பிறப்பது அல்ல. வேதாந்தம் குறித்த விழிப்பு நிலை தெய்விகமானது, எப்போதும் ஆற்றல் மிக்கது. அது பற்றி லௌகீக அறிவியல் துறைகள் விளக்கம் அளிக்க முடியும் என்று நான் சொல்ல முடியாது. ❖

Dr. J. S. 2020

சென்னை அன்பர்கள் 1897, பிப்ரவரி 15 - அன்று
சுவாமி விவேகானந்தரிடம் சென்னையில் ஒரு நிரந்தர மடம் ஆரம்பிக்க
வேண்டினர். அப்போது சுவாமிஜி அவர்களிடம், “இந்த சென்னை
வாசிகளைவிட ஆச்சார அனுஷ்டானங்களில் சிறந்தவரும் ஞானத்திலும்
பக்தியிலும் ஈடுஇணையற்றவருமான என் குருபாயி ஒருவரை இங்கு
அனுப்பி வைக்கிறேன். அவர் உங்களது ஆன்மிகத் தேவைகளைப்
பூர்த்தி செய்வார்” என்று கூறினார்.

தெளிவு வேண்டுமெனில்...

பிறப்பு - இறப்பு என்ற சுழற்சியில் அகப்பட்டு, ஒரு ஜீவன் துன்ப முறக் காரணம் தனது ஆன்ம இயல்பைப் பற்றிய தெளிவின்மையே. இந்தத் தெளிவின்மையை அறியாமை என்பர்.

அந்த அறியாமையை நீக்கி மெய்யுணர்வைத் தருவதுதான் மெய்யறிவு அல்லது மெய்ஞ்ஞானம்.

இந்த மெய்யறிவு இப்பிறவியிலேயே கிடைத்துவிடுமா? இதனை எப்படிப் பெறுவது? யார் மூலம் பெறுவது?

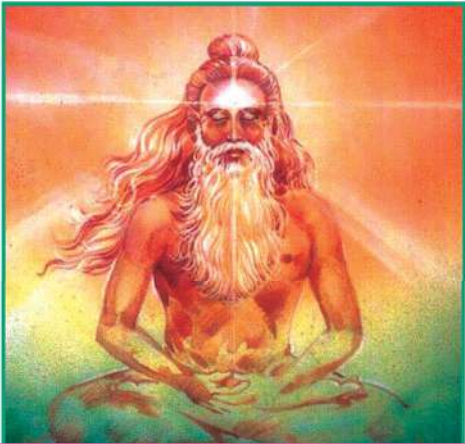
சுவாமி விவேகானந்தர் கூறுகிறார்: 'நான் ஒளிவு மறை வின்றி பேசுபவன், ஆனால் எல்லோருக்கும் நன்மையை விரும்புபவன். உங்களுக்கு உண்மையை எடுத்துச் சொல்ல விரும்புகிறேன்.

'நான் உங்களைப் புகழ்ந்து பேச விரும்பவில்லை. அது என் வேலையும் அல்ல. நீங்கள் என் குழந்தை போன்ற வர்கள். நான் உங்களுக்கு உண்மையைச் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த உலகமே முழுப் பொய். உலகின் ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் இதை உணர்ந்துள்ளனர்.

'கடவுளின் வழியாக அல்லாமல், இந்தப் பொய்யான உலகத்திலிருந்து தப்ப வேறு வழியில்லை. அவரே நமது வாழ்க்கையின் லட்சியம்.

'மாறாக, இந்த உலகத்தை நமது லட்சியமாகக் காட்டுகின்ற கருத்துகள் அழிவையே தருபவை. இந்த உலகத்திற்கும் இந்த உடலுக்கும் உரிய பயன் உண்டு.

'அதாவது இறைவனை அடைய ஒரு

சாதனம் என்ற இரண்டாம் பட்சச் சிறப்பு உண்டு.

'ஆனால் உலகமே லட்சியமாகி விடக்கூடாது. துரதிஷ்டவசமாக, அடிக்கடி நாம் உலகை லட்சியமாகக் கொண்டு கடவுளைச் சாதனமாகக் கொள்கிறோம்.'

இந்த உடல் பொய் என்பதை தாயுமானவர் பராபரக்கண்ணியில் பாடுகிறார்:

“பொய் எல்லாம் ஒன்றாய் பொருத்தி வைத்த பொய்உடலை மெய் என்றால் மெய்யாய் விடுமோ பராபரமே.”

ஆனால் எவ்வளவுதான் கேட்டாலும் படித்தாலும் இந்த உடலும் உலகமும் உண்மை என்றேதான் வாழ்க்கை போய்க் கொண்டிருக்கிறது.

பிறவிகள் பல எடுத்து, அனுபவங்களைப் பெற்று, ஒரு தெளிவு பிறக்கும்போதுதான் கடவுளை அறிய வேண்டும், அவரை அடைய வேண்டும், முக்தி பெற வேண்டும் என்ற தாகம் அல்லது மனஏக்கம் ஒருவருக்குப் பிறக்கிறது.

அத்தகைய தாகம் வந்த நிலையில், யாரிடம் கடவுளைப் பற்றி அறிவது? அனுபூதி பெற்ற குருவிடம்தான்.

'நான் உடல்' என்கின்ற எண்ணம்தான் அழுக்கு. அதை நீக்குவதுதான் ஆன்ம சாதனை. அது நீங்கியதும் மனம் எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட தூய்மை நிலையை அடைகிறது. அப்போது இறையனுபூதி பிரகாசிக்கிறது.

'சாதுசங்கம், பிரார்த்தனை, குருவின் உபதேசம் முதலியவை அவசியமானவை. அப்போதுதான் மனம் தூய்மை பெறும். பிறகு இறைவனின் காட்சி கிடைக்கும்.

'அழுக்குத் தண்ணீரில் படிகாரத்தை இட்டால் தண்ணீர் தெளிகிறது. அதன்பிறகுதான் முகம் பார்க்க முடியும். தூசி படிந்த கண்ணாடியில் முகம் பார்க்க முடியாது.

'சாஸ்திரங்களின் சாரத்தை குருவிடமிருந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பிறகு சாதனை, தவம் செய்ய வேண்டும்.

'குரு அளிக்கும் மந்திரத்தை நம்பிக்கையோடு ஜபித்து சாதனை, தவம் செய்ய வேண்டும். முத்துச் சிப்பி சுவாதி நட்சத்திரத்தில் மழை நீருக்காகக் காத்திருக்கிறது. அதைப் பெற்றதும் நீரில் மூழ்கி, ஆழத்தில் சென்று அது முத்தாகும் வரை அங்கேயே இருக்கிறது' என்கிறார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

குரு என்ற சொல்லில் 'கு' என்ற எழுத்து அறியாமையை, 'ரு' என்பது அதை அழித்தலையும் குறிக்கும்.

குருவானவர் சீடனிடத்திலுள்ள அறியாமையை அகற்றி, அவனுள் மெய்யுணர்வு புகட்டுகிறார்.

சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் ஆகிய முக்குணங்களின் பிடியில் இருப்பவன் மனிதன். அந்தக் குணங்களைக் கடந்தவர் குரு.

குரு என்பவர் வெறும் உடலும், பெயரும் கொண்ட நபர் அல்ல. அவர் குணங்களைக் கடந்த குணாதீதர்; ரூபத்தைக் கடந்த ரூபாதீதர்.

‘ஒருமுறை எனக்கு அறை ஒன்றின் கதவைப் போன்ற ஒரு காட்சி தோன்றியது. அதனுள் என்ன இருக்கிறது என்று என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. கத்தியால் கதவில் துளை செய்ய முயன்றேன். முடியவில்லை. துளையிடத் துளையிட மண் விழுந்து அதனை மூடிக் கொண்டது. கடைசியில் ஒரு துளை உண்டாயிற்று’ என்று கூறிய ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மௌனமானார். பிறகு, ‘இவையெல்லாம் மிக உயர்ந்த கருத்துகள் பார்த்தாயா? யாரோ என் வாயைப் பொத்துவதுபோல் உள்ளது’ என்று அவர் ‘ம’ எனப்படும் மகேந்திரநாத் குப்தரிடம் கூறினார்.

பல நாள் கழித்து மேற்கண்ட பேச்சு வந்தபோது ‘ம’ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் கூறினார்: ‘நீங்கள்தான் அந்தத் துளை. உங்கள் மூலமாக எல்லாவற்றையும் காண முடிகிறது.’

எவர் மூலமாக பரமாத்மாவின் தரிசனம் ஒருவருக்குக் கிடைக்கிறதோ, அவர்தான் குரு. அந்தக் குருவின் மூலம் பரமாத்மாவானவர் சீடனிடம் வெளிப்படுகிறார்.

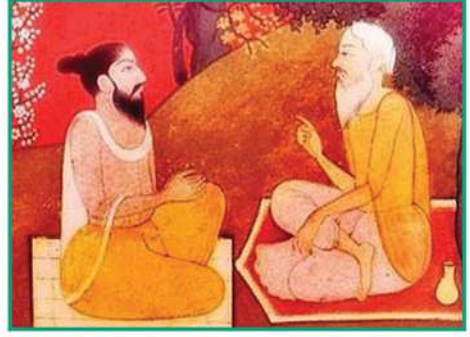
ஆகவே மனித நிலையினைக் கடந்து, தெய்வ நிலையில் நிலை பெற ஒருவனுக்கு முதலில் தெளிவு வேண்டும். அதற்கு இறையனுபூதி பெற்ற குருவை நாட வேண்டும். அவரது வடிவைத் தரிசிக்க வேண்டும். பிரார்த்தனையும் ஏக்கமும் தான் ஒருவனை அத்தகைய குருவிடம் சேர்ப்பிக்கிறது.

இறையருள் பெற்ற குருவைத் தரிசித்ததுமே சீடனுக்கு ‘இந்த வடிவம்தான் எனது நாம் ரூபத்தைக் கடக்க வைக்க உள்ளது, பிறவிக் கடலைத் தாண்ட வைக்க உள்ளது’ என்ற நம்பிக்கை பிறக்கிறது.

பந்த பாசம், விருப்பு வெறுப்பு போன்றவற்றைக் கடந்து, அடையத் தக்க வேண்டியவரை அடைந்ததும் சீடனுள் தெளிவு பிறக்கிறது.

சிரத்தையும், தெளிவும் வாய்ந்த நிலையில், குருவின் திருநாமத்தைச் சொல்லியவாறு அவரிடம் சரண்புகுகையில் ஆசைகள் அறுபடுகின்றன.

ஆசைகளும், எதிர்பார்ப்புகளும் இன்றி குருவிடத்திலேயே வாசம்

செய்கையில் குருவின் உபதேசம் பெறுவதற்கான தகுதி வாய்க்கிறது. அந்த நிலையில் சீடனின் மனம் ‘குரு உபதேசம்’ ஒன்றையே பற்றி நிற்கிறது. மற்ற கருத்துகள் யாவற்றையும் ஒதுக்கிவிடுகிறது.

அடுத்து, குருவின் உபதேசத்தினை முழுவதுமாகக் கடைப்பிடித்தபடி குருவின் திருவுருவைத் தியானிக்க தியானிக்க, அனைத்தையும் கடந்த நிலை சீடருக்குப் புலப்படுகிறது.

நாமரூபம் என்கின்ற தனது தடைகளைத் தகர்த்தெறிந்து, சீடன் பரமாத்மாவில் ஒன்றாகிவிடுகிறான்.

இறுதியாக, நாம் தெளிவு பெற வேண்டிய முதல் விஷயம் நமது இந்த உடல் உண்மையல்ல. இரண்டாவது இந்த உலகமும் உண்மையல்ல. மூன்றாவது இறைவனை அடைவதே மனிதனின் லட்சியம். நான்காவது அதற்கு குருவை நாடி அவரிடம் சரண்புகுதல் வேண்டும்.

சத்குருவைச் சரணடைந்து, அவர் அருள்பெற்று, உபதேசத்திற்குப் பாத்திரமாகி, அகமுகத்தோடு ஆன்ம சாதனை செய்து, தான் தெய்விகம் என்ற தெளிவு அல்லது ஞானத்தைப் பெற்று, அனுபூதி அடைகின்ற நிலையை திருமூலர் அருளிய இந்தத் திருமந்திரம் பறைசாற்றுகிறது:

தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல்
தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல்
தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல்
தெளிவு குருவுரு சிந்தித்தல் தானே!

குருவின் திருமேனியைத் தரிசித்தால் ‘நான் இந்த உடல் அல்ல’ என்ற தெளிவு கிட்டும்; குருவின் திருநாமத்தைச் செப்பினால் மனம் ஒருமுகப்பட்ட நிலையை அடையும்; குருவின் உபதேசம் கேட்பது இறையனுபூதிக்குப் பாத்திரமாக்கும்; குருவின் உருவைச் சிந்திப்பது உருவத்தைக் கடந்த பரமாத்ம நிலையை அடையச் செய்யும்.

தியானத்திற்கான நான்கு தடைகள் என்னென்ன?

1. லயம்: மனம் தூக்கத்தில் ஆழ்ந்துவிடுதல்.
2. விசேஷம்: கடவுளைத் தவிர்த்து மற்ற விஷயங்களில் மனதை வைத்திருத்தல்.
3. கார்ஷ்யம்: இறைவனிடத்தில் மனதை நிலைநிறுத்த பல முறை முயற்சித்தும், பற்றுதல் காரணமாகத் தோல்வி அடைந்த மனோநிலை.
4. ரசாஸ்வாதம்: நிர்விகல்ப சமாதிக்கு முன்னேறாமல் சவிகல்ப சமாதியிலேயே நின்று விடுதல். இது கீழ்நிலை ஆனந்தத்தின் மீதுள்ள பற்றின் காரணமாக உண்டாகிறது.

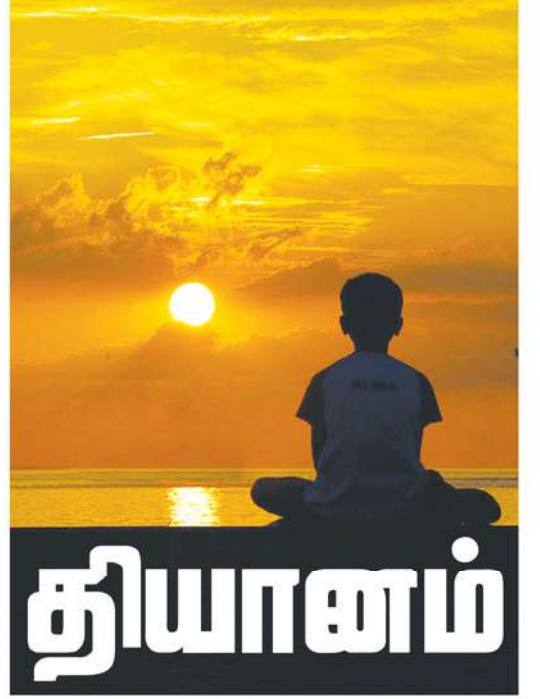
இதிலிருந்து விடுபட வழியுண்டு.

மனதைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவரும்போது எல்லாத் தடைகளையும் எதிர்கொள்ள முடியும். அது சோம்பேறியாக இருக்கும்போது, அதனை ஊக்கப்படுத்துங்கள்.

அது அலைபாயும்போது, அதை மீண்டும் அமைதி நிலைக்குக் கொண்டு வாருங்கள். பற்றுதல் வரும்போது, எச்சரிக்கையாக இருங்கள். அது சமநிலையில் இருக்கும் போது, அதனை திசை திருப்பாதீர்கள். கீழ்நிலையிலிருந்து வரும் ஆனந்தத் திலேயே நீண்ட நேரம் செலவிடா தீர்கள்.

இந்தப் பயிற்சிகளின் மூலம் மேற்கண்ட நான்கு தடைகளையும் விழிப்புணர்வால் கடந்துவிட முடியும். இந்த நான்கு தடைகளும் மனதை இஷ்ட தெய்வம் அல்லது பிரம்மத்தின் மீது நிலை நிறுத்த முடியாததாலேயே வருகின்றன.

தியானத்திற்குக் குறுக்கு வழி என்பது கிடையாது. ஒருவர் நேர்மையுடனும் ஆர்வத்துடனும் முன்னேற வேண்டும். உண்மையான முயற்சி இருக்கும் இடத்தில், கடவுளின் கிருபை வந்தடைகிறது. கடவுளின்

தியானம் என்பது என்ன?

அருளும் சுய முயற்சியும் ஒன்று சேர்கையில், அது ஆன்ம அனுபூதி அல்லது சமாதிக்கு இட்டுச் செல்கிறது.

உலக இன்பங்களை விட்டுவிட்ட ஆனால் ஆன்மிக லட்சியத்தை அடைய முடியாத ஒரு மனிதனுக்கு என்ன நடக்கும்? அவர் ஒரு மேகக் கூட்டத்தைப் போன்று சிதறிப்போய்விடுவாரா?

இல்லை. அத்தகைய ஒருவர் அழிவதில்லை.

தர்மத்தின் பாதையைப் பின்பற்றுவவரை ஒரு போதும் அழிக்க முடியாது. அவர் எப்போதும் காப்பாற்றப்படுகிறார். அவரது ஆன்மிகப் பயிற்சி எதுவும் வீணாவதில்லை. அது ஒருவரின் சொந்த சொத்து.

குறிக்கோளிலிருந்து நழுவிய மனிதன் தனது

என்றும் இளமையாக வாழ சான்றோர் கூறும் எளிய வழி!!

அனைவருக்கும் என்றும் இளமையாகவே இருக்க வேண்டும் என்ற என்ற ஆசை இருக்கும். அதற்கு சான்றோர்கள் மிகவும் எளிய ஒரு வழியைக் கூறுகின்றனர்.

★ ஓரடி நடவேன், ★ ஈரடி கடவேன், ★ இருந்து உண்ணேன், ★ படுத்து உறங்கேன் என்பதே அது.

அதற்கான விளக்கம்...

ஓரடி நடவேன்: நமது உடம்பின் நிழல் கால் அளவில் ஓர் அடியாக இருக்கும் உச்சிப்பொழுது நேரத்தில் வெளியில் நடக்கக் கூடாது. உச்சி வெயில் ஆகாது.

ஈரடி கடவேன்: அதாவது, ஈர அடி கடவேன், ஈரமான இடங்களில் நீண்ட நேரம் நிற்பதோ, நடப்பதோ கூடாது என்பதால் அப்படி நடக்கக் கூடாது.

இருந்து உண்ணேன்: ஏற்கனவே சாப்பிட்ட உணவு வயிற்றில் இருக்கும்போதே மேலும் உண்ணக் கூடாது. நன்கு ஜீரணமான பின்புதான் மறுபடியும் சாப்பிட வேண்டும்.

படுத்து உறங்கேன்: தூக்கம் வந்த பிறகுதான் படுக்கைக்கு செல்ல வேண்டும். படுத்துக் கொண்டு தூக்கம் வரவில்லையே என நினைத்தபடி படுக்கையில் கிடக்கக் கூடாது.

இதுவே நீண்டநாள் இளமையோடு வாழும் ரகசியம் என குறிப்பிடுகின்றனர் சான்றோர்.

ஆரோக்கிய வாழ்வுக்குப் பாரம்பரிய வாழ்க்கைமுறை அவசியம் அல்லவா!

மஹான்களின் வாக்கு

‘சாதுக்களின் நாமபக்தி சாம்ராஜ்யம்’ என்பதை டில்லியை ஆண்ட அலாவுதீன் கில்ஜி தவறாகப் புரிந்து கொண்டான். தனது சாம்ராஜ்யத்தைப் பறிக்க வந்தவர்கள் என்று கருதி அவன் அவர்கள் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு வந்தான். ஸ்ரீநாம தேவரிடம், “கோமாதா என்று போற்றுகிறீர்களே, இதோ இந்த பசுவை நான் கொன்றால் உங்கள் கடவுள் காப்பாரா?” என்று கேட்டான். அவரோ, “சந்தேகமென்ன? மூன்று நாட்களுக்குள் என் பாண்டிரங்கள் உயிர்ப்பிப்பான்” என்று ஒரு வேகத்தில் கூறிவிட்டார். அவனும் உண்மையில் பசுவைக் கொன்று விட்டான். தங்களால் பசுவதை நேர்ந்ததை எண்ணி சாதுக்கள் துக்கத்தில் ஆழ்ந்தனர். மூன்றாம் நாள் முடியும் சமயம் நாம தேவர் துக்கம் தாங்காமல், “பாண்டிரங்கா! நீ நினைத்தால் மூன்று வினாடிகூட போதாதே? இப்படி மூன்று நாள் காத்திருக்க வேண்டுமா?” என கதறினார்.

“நீ தானே மூன்று நாட்கள் எனக் கூறினாய். நானும் தான் மூன்று நாட்கள் துக்கத்தில் ஆழ்ந்தேன்” என்றார் விட்டலர். பசுவும் உயிர்பெற்றெழுந்தது. பக்தனின் சொல்லுக்கு பகவானே மரியாதை கொடுக்க வேண்டியுள்ளது.

- க.ஜெயராமன்

ஆன்மிக இயல்புகளோடு மீண்டும் மறுபிறவி எடுக்கிறான். சரியான சூழ்நிலை வாய்க்கப்பட்டு ஆன்மிகப் பாதையில் முன்னேறுகிறான்.

‘அர்ஜுனா (இறைநெறியிலிருந்து வழுவ நேர்ந்தாலும்) அவனுக்கு இங்கோ மறு உலகிலோ அழிவு என்பதே இல்லை. மகனே, நன்மை செய்கின்ற யாரும் இழிநிலையை அடைவதில்லை.

‘இறைநெறியிலிருந்து வழுவியவன் புண்ணியம் செய்தவர்கள் இருக்கின்ற உலகங்களை அடைந்து அங்கே நீண்ட காலம் வாழ்ந்த பிறகு, செல்வம் நிறைந்த நல்லவர்களின் வீட்டில் பிறக்கிறான்.

‘அல்லது அறிஞர்களாகிய யோகிகளின் குலத்தில் பிறக்கிறான். இதுபோன்ற பிறவி உலகில் மிகவும் அரியது.

‘குரு வம்சத்தில் பிறந்தவனே! முற்பிறவியில் கிடைத்த அறிவும் அந்தப்பிறவியில் அவனுடனேயே இருக்கிறது. எனவே நிறைநிலையை அடைவதற்கு அதிக முயற்சி செய்கிறான்.’ (கீதை: 6.40-43)

தியான சித்தி என்பது மெதுவாகவே கிடைக்கும். உறுதியாகவும் பொறுமையுடனும் நிலைபெறவேண்டும். கடவுளும் ஆன்மாவும் மட்டுமே நிரந்தரமானவை. எனவே அவசரமோ பதற்றமோ தேவையில்லை.

காலமும் வாய்ப்பும் நிரந்தரமாகவே

இருக்கின்றன. இத்தகைய வழிமுறைகளின் மூலம் மனதிலுள்ள மாசுகள் அகற்றப்பட்டதும், கண் இமைக்கும் காலத்திற்குள்ளேயே ஒளியானது வந்துவிடும்.

பாய்மரத்தின் மீது அமர்ந்துள்ள பறவை கடலில் நான்கு பக்கமும் பறந்து திரிந்தது. அது எங்கும் நிலத்தைக் காணவில்லை. பிறகு அது அமைதியாக பாய்மரத்திலேயே இருந்தது. இறுதியாகக் கப்பல் கரைக்கு வந்தது. அதுபோன்றே மனதானது ஆனந்தத்திற்காகத் திரும்பத் திரும்ப எதிர்பார்ப்புகளோடு புற உலகில் தேடி அலைகிறது. நிறைவாக அது ஆன்மாவிலேயே நிலைபெற்றுவிடுகிறது.

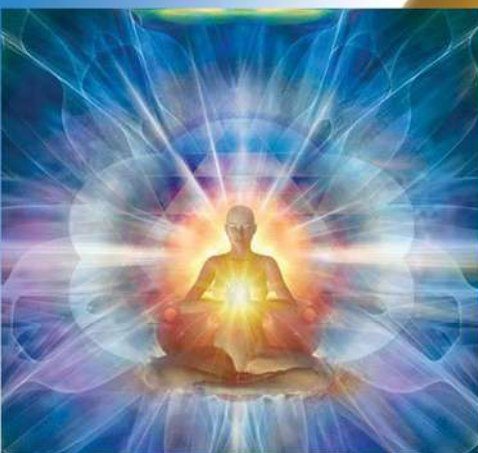
அதன் பிறகு, தான் எதையும் இழக்கவுமில்லை. பெறவுமில்லை என்பதை மனம் உணர்கிறது. தனது சொந்த வீட்டினைக் கண்டுவிட்டதை அறிகிறது. தியானத்தின் பலன் ஆன்ம அனுபூதியாகும். எல்லாமே ஆன்மாவிலும், ஆன்மாவிலேயே எல்லாமும் இருக்கிறது. இதுவே அறுதி உண்மைத் தத்துவம்.

தன்னைப் போலவே மற்றவர்களின் ஆனந்தத்தையும் துக்கத்தையும் ஒருவன் உணர்கிறான். இதுதான் அமைதியின் ரகசியம். இதுவே எல்லா நீதிநெறி மற்றும் அறவுரையின் சாரம். இதுவே சுதந்திரம் மற்றும் ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை.

ஒரு மனிதன் அவனது தோல்நிறத்தாலோ செல்வத்தாலோ சமூகத்தில் அவன் அடைந்துள்ள நிலையினாலோ தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் அவனுள் உறையும் ஆன்மாவினால் தீர்மானிக்கப்படுகிறான்.

அகத்தில் உறைந்துள்ள இந்த சத்தியம் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது. நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் கடவுளையும் கடவுளிடத்தில் எல்லாவற்றையும் காணலாம்.

தமிழில்: சுவாமி அபவர்கானந்தர்

சாதுர்மாஸ்யம்

மனிதர்களின் ஒரு வருடம் தேவலோகத்தில் ஒரு நாளாகும். அதன்படி அவர்களது ஒரு பகல் மற்றும் ஓர் இரவுக் காலம் நமக்கு ஆறு மாதங்கள் ஆகும். தை முதல் ஆனி மாதம் வரை உத்தராயணம் என்றும் ஆடி முதல் மார்கழி வரை தக்ஷிணாயணம் என்றும் அழைக்கிறோம். நமது புராணங்களின் படி, நமது தக்ஷிணாயண காலம் தேவர்களது இரவுக்காலமாகும்.

ஆடி மாதத்தில் வரும் சக்லபக்ஷ ஏகாதசியன்று, திருப்பாற்கடலில் பகவான் மஹாவிஷ்ணு, சயனிக்கிறார். தொடர்ந்து ஆவணி, புரட்டாசி, ஜப்பசி மாதங்களில் துயில் நிலையிலிருந்து, கார்த்திகை சக்லபக்ஷ ஏகாதசியன்று விழிக்கின்றார். மார்கழி மாதம் தேவலோகத்தின் அதிகாலைப் பொழுது எனப்படுகிறது. திருப்பாவை போன்ற 'பள்ளியெழுச்சி'ப் பாடல்களின் காலம் இக்கருத்தையொட்டி அமைந்துள்ளது.

மஹாவிஷ்ணு சயனிக்கத் தொடங்கும் ஆடி ஏகாதசிக்கு மறுநாள் துவாதசியன்று சாதுர்மாஸ்ய விரதம் தொடங்குகிறது. அன்றிலிருந்து மூன்றாவது நாளான ஆடிப் பெளர்ணமியான குருபூர்ணிமா அன்று குரு வழிபாடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மாணவர்கள் தங்களது குருவை (ஆசிரியர்) வணங்கி, ஆதிசுருவான ஸ்ரீதட்சிணாமூர்த்தி, ஸ்ரீகிருஷ்ணர், வேதவியாசர்,

ஆதிசங்கரர், ராமானுஜர் போன்றோரையும் வழிபடுகின்றனர். ஸ்ரீஹயக்ரீவரின் அவதார தினமும் இந்நாளே ஆகும்.

சாஸ்திரமும் அறிவியலும்

ஹிந்து மதத்தின் புராண, இதிஹாஸ இலக்கியங்களில் இறைத் தத்துவமும் இயற்பியல் கோட்பாடுகளும் பின்னிப் பிணைந்துள்ளதைத் துல்லியமாகக் காணலாம். மேற்கண்ட காலக்குறியீடுகளை, தற்போதைய அறிவியல் அறிஞர்களின் கருத்துகளுடன் ஒப்பிட்டு நோக்கும்போது, ஹிந்து மதப் பெரியோர்களின் அறிவியல் அறிவு நம்மைப் பெருமைப்பட வைக்கிறது.

பூமி ஏன் ஆறு மாதத்திற்கு ஒருமுறை தன் பயணத் திசையை மாற்றிக்கொள்கிறது?

காரணம், பூமி வான்வெளி சார்ந்த மையப்பகுதிக்கு (Celestial Equator) 23.5 டிகிரி சாய்மானத்தில் சூரியனைச் சுற்றித் தனது சுழற்சியை மேற்கொள்கிறது. அது தன் ஆறு மாதப் பயணத்திற்குப் பிறகு, ஒரு முனைக்குச் சென்று, (கடிகாரப் பெண்டுலம்போல) மீண்டும் அடுத்த ஆறு மாதத்தில் எதிர்முனைக்குத் திரும்பி வருகிறது. இந்த சுழற்சி மாற்றம், பூமி தன் சுற்றுவட்டப் பாதையிலிருந்து மாறுபடாமல் இருப்பதற்காக இயல்பாக அமைந்துள்ளது.

பூமியின் இந்த இருவிதச் சுழற்சி முறைகளையே நாம் உத்தராயண, தக்ஷிணாயண புண்யகாலங்கள் என்கிறோம். ஒவ்வொரு வருடமும் தக்ஷிணாயணச் சுழற்சி ஜூன் 21 அன்றும், உத்தராயணச் சுழற்சி டிசம்பர் 21 அன்றும் தொடங்குகின்றன. இவ்விரு தொடக்க தினங்களும் ஈக்வினாக்ஸ் ('Equinox') என்று லத்தீன் மொழியில் 'சமநேர இரவு' என்று பொருள்படும் சொல்லால் அறியப்படுகின்றன. லீப் வருடக் கணக்கீட்டு முறை காரணமாக, இந்த நாள் ஒவ்வொரு வருடமும் சற்றே மாறுபடக்கூடும்.

இக்குறிப்பிட்ட நாட்கள் மனித குலத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானவை. ஏனெனில், மனிதன் முதன்முதலாக உணவுப்பயிர்களைப் பயிரிடத் துவங்கிய பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பே நமது முன்னோர்கள் இத்தகைய தட்பவெப்ப நிலைகளின் குறிப்பிட்ட தினங்களை அறியும் விதமாக, அறிவியல் கணிதமுறைகளை அறிந்திருந்தனர்.

சான்றுகள்

இதுகுறித்த சான்றுகள் உண்டா? உண்டு! 18-ஆம் நூற்றாண்டில் ஜெய்ப்பூரில், ஜெய்சிங் அரசரால் ஐந்து 'ஜந்தர் மந்தர்'கள் (Jantar Mantar) கோயில்கள் கட்டப்பட்டன. யுனெஸ்கோவினால் உலகப் பாரம்பரியக்களமாக மதிப்பிடப்படும் புகழ்பெற்ற இக்கட்டிடம், புவியின் அச்சுக்கு இணையாக முக்கோண வடிவத்தில், பகலிரவு

சமன்கொண்ட சூரிய மணிகாட்டியாக, நேரத்தை அரைநொடியளவுக்குத் துல்லியமாகக் கணிப்பதற்கும், சூரியன் மற்றும் வான்சார்புள்ள பொருட்களின் சரிவைக் கணக்கிடவும் அமைக்கப் பட்ட கருவியாகவும் விளங்குகிறது.

இதுபோன்ற கட்டுமானங்கள் உஜ்ஜயினி, மதுரா மற்றும் வாராணசியிலும் உள்ளன. இங்கிலாந்தில், சூரியனின் திசையைத் துல்லியமாகக் கணக்கிடும் வகையில் 'ஸ்டோன்ஹெஞ்ச்' (Stonehenge) என்ற அமைப்பு இருப்பதும் இதன் அடிப்படையில்தான்.

மனவியல் கண்ணோட்டம்

உத்தராயணம், தக்ஷிணாயணம் ஆகிய காலங்கள், மனித மனதில் பொதுவாகத் தோன்றும் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறைத் தன்மைகளைக் குறிப்பிடுவதாக மனோதத்துவ இயலாளர்கள் கூறுகின்றனர். கீதையில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கூறுகிறார்: உன் வாழ்நாள் முழுவதும் உள்ள நினைவுதான் உன் மரண காலத்திலும் தோன்றும். அந்த நினைவின் படிதான் உன்னுடைய அடுத்த பிறவி அமையும்.

உதாரணமாக மரணத் தறுவாயில், 'வன்முறை' பற்றிய நினைவு வந்தால் அடுத்த பிறவியில் ஒரு கொடுமைக்காரக் குடும்பத்தில் பிறப்பு வரும்; ஆனால், கடைசி மூச்சின்போது கடவுளைப் பற்றிய நினைவுடன் ஒங்காரத்தை உச்சரித்தபடி அமைதியாக இருந்தால், முக்தி அடையும் வாய்ப்பு உண்டு' எனலாம்.

தீ, ஒளி, பகல், சுக்லபக்ஷம், உத்தராயணம் ஆகிய ஒளிமயமான காலங்கள் வீடுபேறு அளிக்கும் மார்க்கத்தைக் குறிக்கும். தக்ஷிணாயணம் அதற்கு நேர் மாறானது. உத்தராயணம் ஒளி மிகுந்த, சத்வகுணமுள்ள, செறிவான, ஆக்கபூர்வ மனநிலை என்றும் தக்ஷிணாயணம் அதற்கு மாறான, மனச் சோர்வுள்ள மனநிலை என்றும் அறியலாம்.

உத்தராயணத்தில் யக்ஞங்கள் செய்வது, சூரிய ஒளியில் இருப்பது மற்றும் ஒளி மிகுந்த சூழ்நிலையில் இருப்பது போன்றவை மனச்சோர்வுக்கு மருந்துகளாகும். மக்களின் மனச்சோர்வை நீக்கி அருளும்பொருட்டு, சந்தியாசிகள் மேற்கொள்ளும் சாதூர்மாஸ்யம் என்ற வேள்விக் காலத்தை இத்துடன் ஒப்புநோக்கிப் பார்க்க முடியும்.

இதைத் தவிர, ஒவ்வொரு மாதமும், சுக்லபக்ஷ காலத்தில் மனவியல் மருத்துவர்கள் அளிக்கும் ஆலோசனைகள், மருத்துவமுறைகள், நோயாளிகள் உட்கொள்ளும் மருந்துகளின் அளவைக் குறைத்து அவர்களுடைய நோய்த் தணிப்பில் மிகுந்த பலன் அளிப்பதைக் கண்கூடாக அறிகின்றனர்.

தக்ஷிணாயண காலத்தில் இதற்கு மாறுபட்ட நிகழ்வுகளைக் காண முடிகிறது. முழுவதும்

மழைக்காலம் ஆதலால், இப்பருவத்தில் 'வாதம்' எனப்படும் காற்று தொடர்பான சீர்கேடுகள் காணப்படுகின்றன. இதையே மனம் தொடர்பாக 'வாதம்' என்ற சொல்லால் குறிப்பிடும்போது, மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களில் சமநிலையற்ற தன்மையைக் குறிக்கிறது. மனதில் எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறைந்து, ஆசைகள் பூர்த்தியாகாத சூழ்நிலை பொதுவாகக் காணப்படுகிறது.

நமது உடலில் பல்வேறு சக்ரங்கள் இருப்பதாக ஹிந்து மத சாஸ்திரம் கூறுகிறது. மூலாதாரச் சக்ரத்திலிருந்து அனாஹத சக்ரத்திற்குப் பயணிப்பதை தக்ஷிணாயணப் பாதை என்றும், அனாஹத சக்ரத்திலிருந்து ஆக்ஞா சக்ரத்திற்குப் பயணிப்பதை உத்தராயணப் பாதை என்றும் கூறலாம். தக்ஷிணாயணப் பாதையில் பயணிப்பவர்கள் மூலாதாரத்திலிருந்து தொடங்குவர்.

தவயோகிகளும், சந்தியாசிகளும் தக்ஷிணாய

ஜந்தர் மந்தர்

னத்தில், ஆடி மாதம் சுக்லபக்ஷ ஏகாதசியன்று தொடங்கி, கார்த்திகை மாத சுக்லபக்ஷ ஏகாதசியில் முடிவடையும் 'சாதூர்மாஸ்ய' விரத காலமான நான்கு மாதங்களும் ஒரே இடத்தில் இருந்து தத்தம் விரதங்களை மேற்கொள்வர். அதில் முக்கியமானது மக்களைப் பண்படுத்தும் ஞான வேள்வி.

மனிதகுலம் முழுமையும் இயற்கையான பூமியின் சுழற்சியால் உந்தப்பட்டு, மனவியல் கூற்றுப்படி மனதளவில் சோர்வாக இருக்கும் காலகட்டத்தில், நம்மிடையே வாழ்ந்துவரும் ஞானிகள் நிகழ்த்தும் இத்தகைய ஞான வேள்விகள் நம்மைப் பக்குவப்படுத்துவதற்காகப் பெரியோர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டு, வழிவழியாகக் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவை அளிக்கும் நன்மையை, அறிவியல் வழி கொண்டு ஒப்புநோக்கும்போது நமது மதத்தின் பேரிலும், மஹரிஷிகளின் பேரிலும், நமது சாஸ்திரங்களின் பேரிலுமுள்ள மதிப்பு பன்மடங்காக உயர்கிறது.

ஆதாரம்: Indian Journal of Clinical Practice, Vol. 24, No. 3. 289 emedineews inspiration ❖

ஆசை குறையத் தொடங்கினால், கவலை மறைந்து விடும். - கபீர்தாசர்

தாய்மார்களே!

சுவாமி விமூர்த்தானந்தர்

விழிப்பதற்கே உறக்கம்; வெல்வதற்கே தோல்வி; எழுச்சி பெறுவதற்கே வீழ்ச்சி; ஈராபர்ட் பிரௌனின்

சென்னை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் குழந்தை களுக்கான 25-வது வருடத்து பாலமந்திரி வகுப்புகளை இணையதளத்தின் மூலமாக நடத்தியது. அதில் பெற்றோர்களுக்கான நிகழ்ச்சியில் சுவாமி விமூர்த்தானந்தர் ஆற்றிய உரையின் சுருக்கம்.

அன்பானவர்களே, உங்கள் குழந்தைகளை வளர்ப்பதில் உங்களுக்குள்ள அக்கறையைவிட வேறு யாருக்கும் அதிக அக்கறை இருக்காது.

இருந்தாலும் சில நல்ல பெற்றோர்களிடமிருந்து கற்ற ஒரு சில நல்லவற்றை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். குழந்தை வளர்ப்பில் நீங்கள் அதிக ஆனந்தம் பெற வேண்டுமா?

இந்த மூன்று விஷயங்களில் நீங்கள் கவனம் கொண்டால் உங்களுக்கு நிம்மதி நிச்சயம்.

1. குழந்தையின் நல்ல பொறுப்பாளர் நீங்கள்!

ஆண்டவனிடமிருந்து நீங்கள் பெற்ற பரிசு உங்களது குழந்தை. அவ்வாறு நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டதால் நீங்கள் 'பெற்றோர்' ஆனீர்கள்.

பெற்றது நீங்கள்தான்; ஆனால் குழந்தைகளைப் படைத்தது ஆண்டவன்தான். பெற்று வளர்க்கும் பணி மட்டுமே உங்களுக்கு வழங்கப் பட்டது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பொதுவாக, செவ்விந்தியர்கள் கருணையும் வீரமும் மிக்கவர்கள். அப்பண்புகள் இரண்டும் அவர்களுக்கு ஒருங்கே அமைவது எப்படி?

ஒரு சம்பவம். செவ்விந்தியரின் ஒரு குடிசையில் தாயும் தந்தையும் இருந்தனர். பசியோடு இருந்த அவர்களது குழந்தை கதவைத் தள்ளிக் கொண்டு வரத் துடித்தது. கதவின் பின்னே ஒரு பாறாங்கல் வைக்கப்பட்டிருந்ததால் குழந்தை யால் கதவைத் தள்ள முடியவில்லை.

குழந்தை அழுதபடி பலமுறை முயற்சித்தது. ஆனாலும் பெற்றோர் குழந்தையை ஆர்வத்துடன் அமைதியாகக் கவனித்தபடி இருந்தார். பசியோடிருந்த குழந்தை விடாமல் கதவைத் தள்ளிக் கொண்டே இருந்தது.

முடிவில் கதவைத் தள்ளிக் கொண்டு உள்ளே வந்த குழந்தையை அள்ளி அணைத்தாள்

அன்னை; தந்தை உச்சி முகர்ந்தார்.

செவ்விந்தியர்களின் குழந்தைகள் சிறுவயதிலிருந்தே தன்னம்பிக்கையுடனும் விடாமுயற்சியுடனும் இருக்க வேண்டும் என்பதைப் பால பாடமாகவே கற்கிறார்கள்.

ஒரு கணம் நமது சில பெற்றோர்களைக் கவனியுங்கள். குழந்தைக்கு எதுவுமே நடந்துவிடக் கூடாது என்று பயந்து பயந்து அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளைப் பொத்தி பொத்தி வளர்க்கிறார்கள். இதனால் குழந்தை தானாக எதுவும் செய்து கொள்ளாத அவலநிலை வந்துவிடுகிறது. எதையும் தானாகக் கற்பதுமில்லை. அதிக செல்லம் தந்து பிள்ளைகளைக் கெடுக்கும் பெற்றோரும் இருக்கிறார்கள். Pampering is not Parenting!

சுயமுயற்சியற்ற அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளால் பெற்றோர்கள் வயதான காலத்தில் வருத்தப் படுபவர்களாகவே இருப்பதைப் பார்க்கிறோம்.

தாய்மார்களே, குழந்தைகளை நீங்கள் வளர்க்க வேண்டியதில்லை. அவர்களை வளரவிடுங்கள். அவர்கள் வளர்வதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்து கொடுங்கள். அது போதும்.

2. பெற்றோர்கள் ஏ.டி.எம். கவுண்டர் அல்ல!

குழந்தை ஆசைப்பட்டு ஒன்றைக் கேட்டால் சிலர் உடனே அதை வாங்கித் தந்துவிடுகிறார்கள். 'எனக்குச் சிறுவயதில் கிடைக்காததை என் குழந்தைக்கு எப்படியாவது நான் வாங்கித் தருவேன்' என்று பலர் கங்கணம் கட்டிக் கொள்கிறார்கள்.

இவ்வாறு சிந்திப்பது குழந்தை வளர்ப்பில் சரியான அணுகுமுறையாக இருக்க முடியாது. உங்கள் குழந்தை ஒன்றை ஆசைப்பட்டுக் கேட்டு அடம் பிடிக்கிறது. அப்போது அந்தப் பொருள் உண்மையில் தேவையா அல்லது வெற்று ஆசையா அது என்பதைப் பெற்றோர் பயின்ற பிள்ளைகளுக்குப் புரிய வைக்க வேண்டும்.

உணவு தேவை. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான அயிட்டம், அதுவும் ஒரு பெரிய ஒட்டலில்தான் நான் சாப்பிடுவேன் என்று உங்கள் மகனோ, மகளோ அடம் பிடித்தால், அந்த

இசிடோர் ஐசக் ரபி

மிரட்டலுக்கு நீங்கள் பணிந்தால்.... குழந்தை வளர்ப்பில் நீங்கள் பாஸாகவில்லை.

இந்த மோசமான கொரோனா காலகட்டத்தில் உங்கள் குழந்தைக்கு உங்களது பொருளாதாரச் சிரமங்களைப் புரிய வைங்கள். சம்பாதிப்பது எவ்வளவு சிரமமானது என்பதை அந்தப் பிஞ்சு உள்ளங்களும் கற்கட்டும்.

குடும்பப் பிரச்னைகளை அலகம்போது குழந்தைகளையும் அதில் மெல்ல ஈடுபடுத்துங்கள். அவ்வாறு செய்து அவர்களையும் குடும்பத்தின் பொறுப்புள்ள அங்கத்தினராகுங்கள். அவர்களது ஆலோசனைகளையும் கேளுங்கள்.

குழந்தைகள் மூலமாகவும் உங்கள் குடும்ப பாரம் குறைவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை முதலில் நீங்கள் நம்புங்கள். அதன் மூலம் என் குடும்ப பாரத்தை நானும் சுமப்பேன் என்ற நம்பிக்கையைக் குழந்தைகள் பெறுவார்கள்.

இவ்வாறு இல்லாது போனால் குழந்தைகள் பெற்றோரை All Time Money அதாவது அவர்கள் கேட்கும்போதெல்லாம் பணத்தை இழக்கும் எந்திரமாகவே நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள்.

உங்கள் பிள்ளைகளுடன் மனம்விட்டுப் பேசுங்கள். தினமும் பள்ளியில் நடந்ததைக் காது கொடுத்துக் கேளுங்கள். ஆசிரியர் என்ன கற்றுத் தந்தார், நண்பர்கள் என்ன கூறினார்கள், எவையெல்லாம் குழந்தைகளுக்குப் பிடிக்கிறது, மகிழ்ச்சி, கவலை, பயம் என்று குழந்தைகளுக்கு எது நடந்தாலும் அவற்றை முதலில் வந்து உங்களிடம் கூறுமாறு செய்யுங்கள்.

நீங்கள் குழந்தைகளிடம் கேள்வி கேட்பது நல்லது. அதைவிட அவர்கள் உங்களிடம் கேள்வி கேட்பது உத்தமம். பிள்ளைகள் கேள்விகளை வாயால் கேட்பதிலும், பெற்றோர்களின் பதில்களைக் காதால் கேட்பதிலும் கவனம் கொள்ளும்போது குழந்தைகள் மிக அருமையாக வளர்கிறார்கள்.

இசிடோர் ஐசக் ரபி என்ற நோபல் பரிசு

பெற்ற இயற்பியலாளர் ஒருமுறை இவ்வாறு கூறினார்:

“சிறுவயதில், என் தாய் என்னிடம், ‘இன்று என்ன கற்றாய்?’ என்று கேட்க மாட்டார்.

“ ‘இன்று நல்ல கேள்வி ஏதாவது கேட்டாயா?’ என்று கேட்பார். அப்படி நல்ல கேள்விகளை ஆசிரியர்களிடம் கேட்டதால்தான் நான் அறிஞன் ஆனேன்’.

உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் ATMதான். ஆம், All Time Mentor ஆக இருந்தால்...,

குழந்தையின் முதல் நண்பர் மற்றும் சிறந்த நண்பர் நீங்கள்தான் என அவர்கள் நம்பும்படி இருந்தால்...

உங்கள் குடும்பம் கடவுளால் நிச்சயமாக ஆசிரிவதிக்கப்படும்.

குழந்தைகளுடன் தினமும் பேசிப் பழகி நல்ல உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாத பெற்றோர்கள் வயதான காலத்தில், தங்கள் குழந்தைகள் தரும் பிரச்னையால் மருத்துவரின் முன்போ, வக்கீலின் முன்போ அமர்ந்து அவர்கள் கூறும் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள்.

அந்தச் சிரமம் உங்களுக்கு வேண்டாமே.

3. குழந்தைக்கு முதலில் எழுச்சியூட்டுவது நீங்களே!

பொதுவாக, நாம் பிறர் செய்வதைப் பார்த்துக் கற்கிறோம். குழந்தைகளோ, பிறரைப் பார்த்து அதிகமாகக் கற்கிறார்கள். குழந்தை பால் குடிக்கும் வயது, பேசும் வயது, நடக்கும் வயது என்றெல்லாம் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள்.

வியக்கத் தொடங்கும் காலம் என்றும் ஒன்று உண்டு. குழந்தை வியக்க ஆரம்பிப்பதை எத்தனை பெற்றோர்கள் கவனித்துள்ளீர்கள்? எதைக் கண்டாலும் ஆச்சரியப்படும் உங்கள் குழந்தைக்கு வியப்பூட்டு பவர்களாக நீங்களே மாறிவிட்டால் அவர்களின் முதல் ஹீரோ நீங்கள்தான்.

ஆனால் ஒவ்வொரு குழந்தையின் ஆரம்ப அடிப்படை வியப்பைத் தருபவர் பெற்றோராக இருந்தால், அந்தக் குழந்தைகள் எதிர்காலத்தில் பல அரிய செயல்களை எளிதாகச் செய்வார்கள்.

சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் (சசி மகராஜ்), தென்னகத்தில் ராமகிருஷ்ண மடம் - ராமகிருஷ்ண மிஷனின் வளர்ச்சியைத் தொடங்கிவைத்தவர்.

சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர்

உண்மை, செருப்பணிந்து புறப்படுவதற்குள், பொய் உலகையே சுற்றி வந்து விடுகின்றது. - லாங் பெல்லோ

பாவசுந்தரி தேவி அவரது தாய். அவரது குழந்தை களுக்கு ஒருமுறை கடும்நோய் ஏற்பட்டது. மருத்துவம் கைவிட்டது; ஆனால் ஆன்மிகம் வரவேற்றது.

காளியின் பக்தையான அவர் பக்தியுடன் “காளியம்மா, என் பிள்ளைகளைக் காப்பாற்று. இனி உனக்காக மட்டுமே எனது இந்த வலது கையைப் பயன்படுத்துவேன். எப்படியாவது என் பிள்ளைகளைக் காப்பாற்று” என்று வேண்டினார்.

அதன் பிறகு பாவசுந்தரி பூஜைக்கான எல்லா காரியத்திற்கும் தனது வலது கையை மட்டுமே பயன்படுத்தினார். இடது கையால் மற்ற எல்லாக் காரியங்களையும் செய்தார். ‘வலது கை இறைவனுக்கு; இடது கை ஏனைய எல்லாவற்றுக்கும்’ என்று கடைசிவரை விரதத்தைக் கடைப்பிடித்தார்.

இந்த விரத மகிமையால் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் தாயிடமிருந்து பலவற்றைக் கற்றார். முக்கியமாக பாவசுந்தரி தனது மகனுக்குக் கூறாமல் கூறிய செய்தி - ‘பிரச்னை எது வந்தாலும் கடவுளிடம் வேண்டு, உன் பிரச்னையை அவர் தீர்ப்பார்’ என்பதுதான்.

ஆம். சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரின் வாழ்வின் சாரமான செய்தியும் இதுதான்.

பாருங்கள் பெற்றோர்களே, ஓர் எளிய கிராமத்துப் பெண்மணி தன் மகனுக்கு உன்னதமான வாழ்க்கை முறையைக் காட்டிச் சென்றுள்ளார்.

பாவசுந்தரி அன்று காளிதேவியிடம் குழந்தைகளைக் காப்பாற்றாமாறு வேண்டினார். பிற்காலத்தில் சசிமகராஜ் ஆயிரக்கணக்கானதாய் தந்தையற்ற அனாதைச் சிறுவர்களை ஆயுள் முழுவதும் காப்பாற்றும் ஓர் ஏற்பாட்டைச் செய்தார்.

ஆம், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அருளால் சென்னையில் அனாதைச் சிறுவர்களுக்குக் கல்வியும் தங்குமிடமும் தரும் ஒரு சேவை இல்லத்தை உருவாக்கினார் சசிமகராஜ். அந்த இல்லம் இன்றும் அனாதைச் சிறுவர்களுக்குச் சொர்க்கபூமிதான்.

ஆதலால் பெற்றோர்களே, உங்கள் மகனின் / மகளின் வியப்பின் முதல் நபர் நீங்களாக இருங்கள்.

அவர்களது வியப்பு கடைசி வரை உங்களிடமே தொடர வைப்பது உங்கள் திறமைதான்.

உலகப் புகழ் பெற்ற சுவாமி விவேகானந்தர் ஒருமுறை, “நான் பெற்றுள்ள எனது அறிவிற்கு என் தாய்தான் காரணம்” என்று கூறினார்.

இதுபோல் உங்கள் பிள்ளையும் உங்களை மனதில் வைத்துப் போற்ற வேண்டுமென்ற பிரார்த்தனையை பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் சமர்ப்பிக்கிறேன். ❖

படியுங்கள் & பகிருங்கள்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டு காணும் முதல் தமிழ் ஆன்மிக -
பண்பாட்டு மாத இதழ் 1921-2020

தற்போது “ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்”
டெலிகிராம் சேனலில்....

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் மாத இதழின் விவரங்கள் சென்னை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் வலைதளத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் அளிக்கப்படுகின்றன. Magzter தளத்தில் பதிவு செய்தவர்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் PDF வடிவில் இதழ் கிடைக்கிறது.

தற்போது ஆர்வமுள்ள வாசகர்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் டெலிகிராம் சேனலில் இணைந்து ஒவ்வொரு மாத இதழின் கட்டுரைகளைத் தனித்தனியே பெறலாம். மேலும் பெட்டிச் செய்திகள், வீடியோ போன்றவையும் உங்கள் அலைபேசியிலேயே காணலாம். அதனை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கும் பகிரலாம். இந்த சேனலில் இணைய....

1. டெலிகிராம் ஆப்பை மொபைல் பிளே - ஸ்டோரிருந்து டவுன்லோடு செய்து இன்ஸ்டால் செய்து கொள்ளவும்.
2. அதில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் தேடவும். 3. அதில் இணையவும்.

உங்களது கருத்துகளை எங்களுக்கு மின்னஞ்சலில் (srv@chennaiamath.org) அனுப்புங்கள்.
ஆசிரியர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நிலையாமை

பழுத்துக் கனிந்த பழம் தரையில் விழுந்துதான் தீர வேண்டும். அது போல் பூமியில் பிறந்த மனிதனும் இறந்துதான் ஆக வேண்டும். இறப்பது நிச்சயம், இருப்பது நிச்சயமில்லை. - ஸ்ரீராமர்

தர்மம்

“அகிம்சை, சத்தியம், கோபமின்மை, தவம் இயற்றுதல், தானம் செய்தல், மனதையும் ஐம்புலன்களையும் அடக்குதல், தெளிந்த தூய அறிவு, எவரிடமும் குற்றம் பார்க்காமல் இருத்தல், எவரிடமும் பொறாமைமின்மை, மிகவும் சிறந்த ஒழுக்கம் ஆகியவை தர்மம்” என்று படைப்புக் கடவுள் பிரம்மா கூறியிருக்கிறார். - மகாபாரதம், சாந்தி பர்வம், 109, 12

அகங்காரம்

மழை பெய்து வெள்ளம் பெருகும்போது நதியில் நீர்ச்சுழல்கள் தோன்றுகின்றன. அது போலவே, தங்களிடம்பணம் அதிகமாகும்போது மூடர்கள் கர்வம், அகங்காரம் ஆகிய சுழல்களில் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள்.

- ஸ்ரீராமர்

இறைவன் திருநாமம்

காமம், கோபம், பேராசை, மோகம், கொழுப்பு, வெறுப்பு ஆகிய துர்க்குணங்கள் கண்ணனின் நாமத்தை ஜபம் செய்வதால் வேரோடு கிள்ளி எறியப்படுகின்றன.

- ஸ்ரீகிருஷ்ண சைதன்யர்

சத்தியம்

பொய் பேசுகிறவர்களைக் கண்டால் சான்றோர்கள் விஷப் பாம்பைக் கண்டதுபோல் ஒதுங்கிப் போகிறார்கள்.

உலகில் சத்தியமே தலைசிறந்த தர்மம். அதுவே சொர்க்கத்தின் தலைவாயில், மூல காரணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

- வால்மீகி ராமாயணம், அத்தியாயம் 109, 14

மனிதன்

தன் உள்ளத்திலிருந்து பொங்கி எழும் கோபத்தை - நாகப்பாம்பு தன் சட்டையை உரிப்பதுபோல் - உதறிவிடக் கூடியவனே, உண்மையில் ‘மனிதன்’ என்று சொல்லத்தக்கவன்.

அருள் மொழிகள்

- வால்மீகி ராமாயணம், சுந்தரகாண்டம் 55,7

ஞானம்

‘தங்களுக்குப் பெரிய நன்மை கிடைக்க வேண்டும்’ என்று நினைப்பவர்கள், ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். எல்லாத் துயரங்களும், துக்கங்களும் ஆத்மஞானம் பெற்றதும் அழிந்துபோகும்.

- யோக வாசிட்டம் 5,75,46

மோட்சம்

‘மோட்ச லோகத்தின் வாயில்கள்’ என்று நான்கு காவலர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் 1. சாந்தம், 2. திருப்தி, 3. நல்லவர்கள் (பெரியவர்கள் தொடர்பு அதாவது சச்சங்கம்), 4. உயர்ந்த சிந்தனை ஆகியவையாகும்.

- யோக வாசிட்டம் 2,16,58

பெரியோர்களின் முடிவு

‘எதில் அகிம்சை இடம் பெறுகிறதோ, அதுவே தர்மம்’ என்பது தர்மாத்மாக்களான பெரியோர்களின் முடிவாகும். - மகாபாரதம், சாந்தி பர்வம், 109, 12

அறநெறி

எவரும் எந்தப் பிராணிக்கும் ஹிம்சை செய்யக் கூடாது, எதற்கும் துன்பம் தரக் கூடாது, எல்லோரும் எல்லா உயிர்களிடமும் அன்புடன் இருக்க வேண்டும். இந்த நிலையில்லாத வாழ்க்கையில் எவரிடமும் பகைமை கொள்ள வேண்டாம்.

- மகாபாரதம், சாந்தி பர்வம், 278, 5

தவம்

(ஒருவன் தர்மநெறியில் வாழ்வதால் கிடைக்கும்) மனத் தெளிவு, சாந்தமான மனநிலை, மௌனம், சுயக்கட்டுப்பாடு, மனத்தூய்மை ஆகியவை மனதால் செய்யும் தவம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

- பகவத்கீதை 17-16

நடத்தை

ஒருவன் சத்தியத்தால் புனிதமாக்கப்பட்ட பேச்சைத்தான் பேச வேண்டும். அவன் உள்ளத்தால், ‘புனிதமானது’ என்று உணர்ந்த காரியங்களைத்தான் செய்ய வேண்டும்.

- பத்ம புராணம், ஸ்வர்க 59-19

தொகுப்பு : சுவாமி கமலாத்மானந்தர்

புரட்சிப் பாதையில் கைத்துப்பாக்கிகளை விட பெரிய ஆயுதங்கள் புத்தகங்களே. - லெனின்.

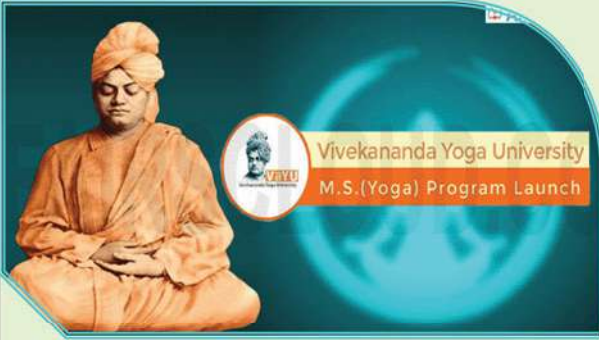

யோகாசனப் பல்கலைக் கழகம்

சுவாமி விவேகானந்தர் பெயரில் யோகாசனப் பல்கலைக்கழகம் அமெரிக்கா, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இது உலகிலேயே யோகாசனத் திற்காக இந்தியாவிற்கு வெளியில் தொடங்கப்பட்டுள்ள முதல் பல்கலைக்கழகமாகும்.

6-வது சர்வதேச யோகா தின கொண்டாட்டத்தின் போது ஆரம்பிக்கப்பட்ட இப்பல்கலைக் கழகத்தில் பண்டைய இந்தியாவின் யோகாசனத்தை அறிவியல் பூர்வமாகவும் நவீன ஆய்வு கண்ணோட்டத்துடனும் அணுகும் விதமாகப் பாடத்திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நியூயார்க் இந்திய தூதரகத்தில் வீடியோ கான்பிரன்ஸ் மூலம் விவேகானந்தா யோகா யுனிவ்ர்சிட்டி திறந்து வைக்கப்பட்டது. இதில் இந்திய வெளியுறவுத்துறை இணை அமைச்சர் வி.முரளிதரனும், வெளிவிவகாரங்

களுக்கான பாராளுமன்ற நிலைக்குழுத் தலைவர் பி.பி.சௌத்ரியும் பங்கேற்றனர்.

சுவாமி விவேகானந்தா யோகா அனுசந்தன சம்ஸ்தானா அமைப்பின் தலைவர் டாக்டர் வெஹ்ச்.ஆர். நாகேந்திரா இப்பல்கலைக் கழகத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த விழாவில் பேசிய அமைச்சர் முரளிதரன், 'அமெரிக்காவிலிருந்துதான் உலக சகோதரத்துவத்திற்கான முழுக்கத்தை சுவாமி விவேகானந்தர் எழுப்பினார், அதுபோல இந்தியாவிற்கு வெளியே யோகாசன பல்கலைக்கழகம் தொடங்குவதன் மூலம் அமெரிக்காவின் வழியாக யோகாசனம் குறித்த தகவலை உலகம் முழுதும் பரப்ப முடியும்.

'யோகாவானது இந்தியப் பண்பாடு, பாரம்பரியத்தின் சின்னமாகும். அதுபோல, நல்லிணக்கம், சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றின் மார்க்கமாக யோகாவீளங்குகிறது. யோகாவின் வாயிலாக உலக சமாதானத்தைப் பற்றிய செய்தியைப் பரப்பலாம். யோகாவின் மூலம் மன ஒருமைப்பாடு, உணர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்துதல் ஆகிய

நன்மைகளும் கிடைக்கின்றன' என்று அவர் கூறினார்.

இந்த நிகழ்ச்சி அமெரிக்க இந்திய தூதரகம், ஜெயப்பூர் :புட் யுஎஸ்ஏ அமைப்பின் தலைவர் மற்றும் விவேகானந்தா யோகாசனப் பல்கலைக்கழகத்தின் நிறுவன இயக்குநர் பிரேம் பண்டாரி ஆகியோரால் இணைந்து நடத்தப்பட்டது.

பாரதப் பிரதமரின் யோகாசன ஆலோசகராக அறியப்படுபவர் டாக்டர். நாகேந்திரா. இவர் விழாவில் பேசும்போது, 'இந்திய யோகக் கலையின் பிரம்மாண்ட சக்தியையும் அதன் பரிணாமத்தையும் தனது புகழ்பெற்ற 1893 சிகாகோ பேருரை மூலம் உலகிற்கு இயம்பியவர் சுவாமி விவேகானந்தர்.

'சுவாமிஜியின் உபதேசங்களும், தீர்வுகளும் நவீன உலகின் சவால்களைச் சந்திக்கும் உறுதியை அளித்துள்ளன. அதற்காக யோகாசனக் கலையை கல்விப்புவல் வழியாக கொண்டு சேர்க்கும் இந்த ஒட்டு மொத்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது' என்றார்.

'கிழக்கு மற்றும் மேற்கு உலகின் மிகச் சிறந்ததாக இந்தப் பல்கலைக்கழகம் திகழும். கிழக்கு நாடுகளின் மாண்பு யோகக் கலையைக் கடைபிடித்தல். மேற்கு நாடுகளின் தனித்துவம் நவீன அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள். உலகளாவிய ஆரோக்கியத்தைக் காப்பதற்காக ஆங்கில மருத்துவத்தையும் இந்திய மருத்துவ முறைகளையும் சேர்த்து ஒருங்கிணைந்த முயற்சியை மேற்கொள்ள உள்ளோம்' என்றும், இந்திய மருத்துவமுறையின் ஆயுர்வேதம், யோகா, இயற்கை மருத்துவம், யுனானி, சித்தா, ஓமியோபதி என அனைத்து முறைகள் பற்றியும் மத்திய அமைச்சர் குறிப்பிட்டுப் பேசினார்.

யோகாசனத்திற்கும், நியூயார்க் நகருக்கும் நீண்ட நெடுங்கால நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது என்று அமெரிக்க இந்திய தூதர் சந்தீப் சக்ரவர்த்தி பேசினார். 'சுவாமி விவேகானந்தர் நியூயார்க் நகரில் தங்கியிருந்த போது அவர் யோகாசனம் பற்றிய நூல்களை எழுதியுள்ளார் என்றும், அவற்றின் மூலம் இந்திய கலையான

யோகாசனம் உலகப் புகழ் பெற்றது.

‘இந்த அரிய நிகழ்வு காரணமாக அமெரிக்கா யோகாசனத்தின் புகுந்த வீடாக மாறியுள்ளது’ என்றும் சக்ரவர்த்தி கூறினார்.

விவேகானந்தா யோகாசனப் பல்கலைக் கழகம் யோகாசன ஆராய்ச்சியில் உயர் மையமாக விளங்கும் என்றும் இந்தக் கலையை அமெரிக்காவில் மேலும் பிரபலமாக்கப் பாடுபடும். அமெரிக்காவில் ஏற்கெனவே 4 கோடி மக்கள் யோகாசனம் பயின்று வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

பண்டாரி பேசும்போது, ‘சுவாமி விவேகானந்தர் தனது வரலாற்றுப் புகழ்மிக்க சிகாகோ 1893 பேருரை மூலம் ஹிந்து தர்மத்தை மேற்கு உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தினார். தற்போது, 127 ஆண்டுகள் சென்ற நிலையில், இந்தியாவில் இருந்து வருகை தந்துள்ள டாக்டர் ஹெச்.ஆர்.நாகேந்திரா இந்த பல்கலைக் கழகத்தை தொடங்கியதன் மூலம் மேற்கு உலகிற்கு பழமைய வாய்ந்த அறிவியல் கலையான யோகாசனத்தை குரு-சிஷ்ய பாரம்பரிய வழியில் கொண்டுவந்து சேர்த்துள்ளார்.

‘வருங்காலங்களில் நவீன காலத்திற்கேற்ற மிகச் சிறந்த யோகாசன முறைகளை இந்தப் பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கும். யோகப் பயிற்சி செய்பவர்கள் மூலம் அமைதியைப் பரப்புவதுடன், உயிர்கள் வாழ்வதற்கான ஒரு சிறப்பான இடமாக இந்த பூமியை அவர்கள் மேம்படுத்துவார்கள்.

‘இந்திய அமெரிக்க மக்களுக்கு இடையிலான நல்லுறவுக்கு இந்தப் பல்கலைக்கழகம் முக்கிய உதாரணமாகத் திகழும்’ என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

சௌத்ரி தனது உரையில், ‘மனிதனின் நோய் தடுப்புத்திறனை யோகாசனம் நன்றாக பலப்படுத்து கிறது. மனதுக்கும் உடம்பிற்கும் ஒரு பாலமாக உள்ள இது இன்றைய சூழலில் மிக அவசியமானது.

‘அமெரிக்காவில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான யோகாசன ஆசிரியர்களுக்கு இந்தப் பல்கலைக் கழகம் உதவும். தற்போது 200 அல்லது 500 மணி

நேரம் மட்டுமே நடைபெறும் சான்றிதழ் பயிற்சியாக யோகாசனம் கற்றுத் தரப்படுகிறது. இது, பல்கலைக்கழகம் சார்ந்த உயர் கல்வியாக மேலும் தரம் உயர்த்தப்படும்.

‘ஐன் 21-ம் நாளான சர்வதேச யோகாசன தினமாக ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு அறிவிக்க பாரதப் பிரதமர் நேரத்திர மோடி கருவியாக செயல்பட்டார். இது யோகாசனத்திற்கு மேலும் உலகளாவிய புகழை சேர்த்துவிட்டது’ என்று கூறினார்.

ஸ்ரீஸ்ரீரவிசங்கர் மற்றும் யோகாசன குரு பாபா ராம்தேவ் வாழ்த்துச் செய்திகளை அனுப்பியுள்ளனர். ‘தற்போது எல்லைப் பாதுகாப்பு படையின் உடற்கல்வி பயிற்சிகளில் யோகாசனமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் வீரர் களின் உடல் மற்றும் மன வலிமை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரித்துள்ளது’ என்கிறார் இந்திய எல்லை பாதுகாப்புப் படையின் முன்னாள் தலைமை இயக்குநர் கே.கே.ஷர்மா.

உலக நலனுக்கான தீர்வாக சுவாமி விவேகானந்தரின் கொள்கைகளின்படி இந்தப் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப் பட்டுள்ளது. இங்கு அறிவியல் பூர்வமான, நவீன அணுகு முறையில் யோகாசனத்தில் இணையவழி - பட்ட வகுப்புகள் நடைபெறும்.

விவேகானந்தா யோகாசன பல்கலைக் கழகத்திற்கு இந்தியாவின் முதல் யோகாசனப் பல்கலைக் கழகமான சுவாமி விவேகானந்தா யோகா அனுசந்தன சம்ஸ்தானாவின் ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதன் மூலம் உலகின் முன்னணி பல்கலைக்கழகங்களுடன்

சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சி, ஒரே தேர்வில் பட்டங்கள் வழங்குதல், இணை பாடத்திட்டங்கள் ஆகியவை திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

இணைய வழியில் யோகாசன முதுகலைப் பட்டமும் இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் வழங்கப்படும். 2020-ஆம் ஆண்டிற்கான விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. முதல் பயிற்சி வகுப்பு ஆகஸ்ட் 24 அன்று இணைய வழியில் தொடங்கப்படத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த யோகாசன உயர்கல்விக்கான பல்கலைக் கழகம் தொடங்கும் பொருட்டு நவம்பர் 2019-ல் கலிபோர்னியா மாகாணத்தின் தனியார் முதுநிலை கல்வி அமைப்பின் அங்கீகாரத்திற்காக விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. அரசின் ஒப்புதல் கிடைத்த மூன்று மாத காலத்தில் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப் பட்டுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ❖

சாவி ரஜாவத்

கொண்டிருந்தார்.

படிக்கும் காலங்களில் சோடா கிராமத்திற்கு சாவி அடிக்கடி செல்வார். அங்கு தனது தாத்தா பிரிகேடியர் ரகுபீர் சிங் வீட்டில் விடுமுறைகளைக் கழிப்பார். தாத்தா 1990 முதல் மூன்று முறை கிராமப் பஞ்சாயத்துத் தலைவராக இருந்தவர்.

கிராம மக்களுடன் இயல்பாக பழகிய சாவி, அந்த கிராமத்துப் பெண்ணாகவே மாறிவிட்டார்.

2011-ல் தீவிரமான பஞ்சத்தால் கிராமம் பாதிக்கப்பட்டது. கிராம மக்கள் சாவியிடம் உதவியை நாடினார்கள்.

சோடா கிராமத்தின் நிலத்தடி நீர் குடிக்கத் தகுதியற்றது. இதனால் மக்களுக்கு சுகாதார சீர்கேடுகளும் வந்தன. இந்தச் சூழ்நிலையில்

இளம் பஞ்சாயத்துத் தலைவர்

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் பழமையான கிராமம் சோடா. ஜெய்ப்பூரில் இருந்து தெற்கே 60 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. மணல்வெளி, முட்காடுகள் என்ற பாலைவன கிராமத்திற்கான அனைத்து லட்சணங்களும் கொண்ட கிராமம் அது. மக்கள் பெரும்பாலும் தினக்கூலி வேலை செய்பவர்கள்.

இந்தக் குக்கிராமத்தைச் சேர்ந்த சாவி ரஜாவத்திற்கு அரசியலில் துளிக்கூட ஆர்வம் இருந்ததில்லை.

ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள ரிஷி வேலி பள்ளியில் படித்த பின், டெல்லி ஸ்ரீராம் கல்லூரியில் பட்டப் படிப்பிற்குச் சேர்ந்தார். அதன் பிறகு 2003-ல் புனே நகரில் பாலாஜி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மென்டில் எம்.பி.ஏ முதுகலை பட்டமும் பெற்றார்.

அதன்பிறகு வணிக நிறுவனங்களில் பணியாற்றினார். பத்து ஆண்டு காலங்கள் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, ஏர்டெல், கார்ல்சன் ஓட்டல் குழுமம் ஆகியவற்றில் வேலை. இப்படி வாழ்க்கையின் வெற்றிப் படிகளில் ஒவ்வொன்றாக ஏறிக்

கிராம மக்களின் துயரத்தைக் கண்ட சாவி, உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட முடிவு செய்தார்.

அதிக அளவு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற சாவி இந்தியாவின் இளம் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவியாக தனது 30-வது வயதில் பதவியேற்றார்.

இதுவரை எந்தவிதமான அரசியலிலும் ஈடுபடாத அவருக்கு கிராமப்புற அரசியல் மிகவும் புதியது.

ஆனால் கிராம மக்களுக்குத் தன்னால் இயன்ற எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும் என்பது சாவியின் அடிப்படை நோக்கம். அதை மனதில் கொண்டு அவரது பயணம் தொடங்கியது.

அவர் எந்த அரசியல் கட்சியையும் சேராதவர். இதனால் பஞ்சாயத்துத் தலைவர் பணி மிகக் கடுமையாக இருந்தது. ஆனால் தனது குறிக்கோளில் அவர் உறுதியாக இருந்தார். கிராம மக்களின் வாழ்க்கையை உயர்த்த முழு ஈடுபாட்டுடன் இயங்குவதில் தீர்மானமாக இருந்தார்.

அரசாங்கம், தனியார் துறை இரண்டையும் கிராமப்புற இந்தியாவுடன் இணைக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய செயல் திட்டம்.

இந்தக் காலகட்டத்தில் ஜெய்ப்பூரில் ஓர் ஆடம்பர பங்களாவில் சாவி வசித்து வந்தார். தனது கிராம மக்களை எளிதில் சந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக சோடா குக்கிராமத்திற்குக் குடிபெயர்ந்தார்.

கிராம மக்களுக்கு சாவி துடிப்பு மிக்க புதிய ஆளுமையாகக் காட்சி தந்தார். தங்கள் தலையை முக்காடு போட்டு வெளியில் நடமாடும் கிராமப் பெண்கள் மத்தியில் ஜீன்ஸ் போட்டு மனஉறுதியோடு வலம் வந்த சாவி வித்தியாசமாகத் தோன்றினார்.

கிராமங்களின் குடிநீர், சுகாதாரம், மின்சாரம், சாலை வசதி போன்ற பணிகளுக்குத் தீவிரமாகச் சிந்தித்து வழிமுறைகளை வகுத்தார். பெரு வணிக நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய அனுபவம் அவருக்குக் கைகொடுத்தது. எந்தெந்தப் பணிக்கு யாரை அணுகினால் வேலை சரியாக முடியும் என்பது அவருக்குக் கைவந்த கலை. கழிப்பறைகள் கட்டுதல், மின்சார பிரச்சனைகள்,

அன்பு இருக்குமிடம் சொர்க்கம்; அன்பு மறைந்த இடம் நரகம்! - திருமூலர்

சரியான சாலை வசதிகள் அமைத்தல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி கிராம மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்தினார்.

திறந்த வெளியில் பாடம் படித்து வந்த மாணவி களுக்கு வகுப்பறைகளை உருவாக்கினார்.

இவருடைய முயற்சியால் ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா தனது கிளையை சோடா கிராமத்தில் தொடங்கியது. அனைத்து கிராம வாசிகளுக்கும் வங்கிக் கணக்கு தொடங்கப் பட்டது. கிராம மக்களுக்குப் பொருளாதாரம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த விரும்பினார் சாவி. அதன்மூலம் அவர்களைத் தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்று விரும்பினார்.

மஹிந்திரா-மஹிந்திரா, கோகோ கோலா போன்ற நிறுவனங்களிடம் பேசி அந்தக் கிராம மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்காக உதவிகளைப் பெற்றார். சாவியின் துடிப்பான தலைமையால் பின்தங்கிய கிராமமாக இருந்த சோடா தற்போது முன்மாதிரி கிராமமாக மாறிவிட்டது.

இந்தக் கிராம மேம்பாட்டிற்காக உழைத்த சாவிக்கு உலகம் முழுவதிலிருந்தும் பாராட்டுக்கள் குவிந்தன. உலக பொருளாதார உச்சி மாநாடு 2012ன் உப தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். அந்த மாநாட்டில் போராடி சாதித்த ஆளுமையாகவும் அவர் பாராட்டப்பட்டார். இளம் உலகத் தலைவர் என்ற பட்டமும் அந்த மாநாட்டில் சாவிக்கு வழங்கப்பட்டது. சின்னென் நிறுவனத்தின் யுவ விருதும் அவரைத் தேடி வந்தது.

பல சாதனைகளைப் படைத்த சாவியின் குறிப் பிடத் தக்க சாதனை, அரசியலில் ஆண் பெண் பாகு பாட்டை முறியடித்தது. கிராமப் பஞ்சாயத்துத் தலைவியான அவர் இன்று உலகுக்கே வழிகாட்டி யாக திகழ்கிறார். அவருடைய கிராம மேம்பாட் டிற்காக தனி முகநூல் பக்கமும் <<https://www.facebook.com/VillageSoda/>> என்ற முகவரியில் உள்ளது.

சோடா கிராமத்தின் குடிநீர்ப் பிரச்சனையைத் தீர்க்க 100 ஏக்கர் பரப்பில் குளம் வெட்டினார். இந்த குளம் வெட்டும் பணிக்காக எல்லாத் தரப்பிலும் நிதி

முதியோர் கல்வி

உதவி கேட்டு மன்றாடினார். அவருடைய நண்பர்களின் உதவியோடு முதலில் 10 ஏக்கர் பகுதி தூர் வாரப்பட்டது. பிறகு கோக கோலா நிறுவன உதவியோடு குளத்தை முற்றிலும் தூர்வாரி 950 குடும்பங்களுக்குக் குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தினார்.

இளம் பெண்ணான பஞ்சாயத்துத் தலைவிக்கு சிக்கல்கள் இல்லாமல் இல்லை. 2014-ல் கையில் தடிகள், இரும்புக் கம்பி, கற்க ளுடன் கும்பலாக சாவியைத் தாக்க வந்தனர். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலத்தில் அரசு தகவல் தொழில் நுட்ப மையம் கட்டுவது தொடர்பான தகராறு அது. அதற்கெல்லாம் சாவி அஞ்சவில்லை.

ஒவ்வொரு இந்திய இளைஞரும் இந்தியக் கிராமங்களை முன்னேற்றுவதில் பொறுப் பேற்க வேண்டும் என்பது சாவியின் வேண்டுகோள்.

நமது கல்வி நிறுவனங்களும் குடும்பத்தில் மூத்த சகோதரன் அல்லது சகோதரி போல பொறுப்புடன் செயல்பட்டு, கிராமப் புற இளைஞர்களை நகர்ப்புற இளைஞர்களுக்கு இணையாக உயர்த்தவேண்டும் என்கிறார். இந்த இடைவெளி மறைந்தால்தான் நமது சமூக பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு ஏற்படும் என்கிறார் இவர்.

❖

யாருக்கு பயமில்லை?

உலக இன்பங்களை நாடுபவன் வீயாதி வரும் என்று அஞ்சுகிறான். புகழ்மிக்க குடும்பம் இகழ்ச்சி வருமோ என்று பயப்படுகிறது. அதிக செல்வம் உடையவன் அரசனையோ அரசாங்கத்தையோ கண்டு அஞ்சுகிறான். கௌரவம் உடையவன் மற்றவரிடம் கையேந்த வேண்டிவருமோ என்று அஞ்சுகிறான். அதிகாரம் உடையவனுக்கு எதிரியிடம் அச்சம், அழகுடையவனுக்கோ முதுமையிடம் பயம். அறிவுடையவனுக்கு வாதப் பிரதிவாதியிடம் பயம். நற்குணங்கள் உடையவனுக்குக் கெட்ட மனிதர்களால் பயம். உடம்பிற்கு மரணம் வருமோ என்ற பயம். ஆக, இவ்வலகில் மனிதர்களுக்கு எல்லா விஷயத்திலும் பயம் உள்ளது. ஆனால் அனைத்தையும் பற்றின்றித் துறந்து வீட்டவனுக்கோ எந்த பயமும் இல்லை.

- பத்ருஹரி

அது ஒரு விழாக் காலம்!

ஒரு கோலும் இரு நூல்களும் மட்டுமே உடைமையாக, பற்றற்றத் துறவியாக, பரிவ்ராஜகராய் பாரதம் முழுக்கப் பயணித்த நேரந்திரரை விவேகானந்தராக மாற்றிய தலம் தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரி.

1892, மார்கழி மாதக் கடுங்குளிரில், அலைகடல் நடுவே அமைந்த பாறை மீதமர்ந்து, மூன்று நாட்கள் (டிசம்பர் 25 முதல் 27 வரை) அவர் செய்த தவத்தில் முகிழ்த்த எண்ணம்தான் இந்திய மக்களின் அறியாமையை யும் ஏழ்மையையும் அகற்றத் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்வது என்பது. கன்னியாகுமரி சங்கல்பம் (Kanyakumari Resolve) என்ற இந்த நிகழ்வு அவர் வாழ்வின் திருப்புமுனை. அந்தத் திருப்புமுனையைத் தந்த இடம் தமிழ்நாடு.

தாய்நாட்டின் பெருமையைத் தரணிக்கு எடுத்துரைத்து 'எல்லோரும் அமரநிலை எய்தும் நன்முறையை இந்தியா உலகிற்கு அளிக்கும்' என்ற உறுதியை உலகிற்கு அறிவிப்பது என்று அந்தத் தவத்தில் எடுத்த முடிவுகளோடு வந்த அவரை வரவேற்றுக் கொண்டாடியவர்கள் சென்னை நகரத்து அறிவுலகப் பிரஜைகள். விவேகானந்தர் சிகாகோ செல்வதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்தவர்கள் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள். அவர்

1897-ல் நாடு திரும்பியதும் முதலில் கால் பதித்த இடமும் தமிழகம்தான்.

சென்னையில் 9 நாட்கள் தங்கியிருந்து, மக்களுக்கு நல்லுரைகள் நல்கி, கல்கத்தாவிற்குப் புறப்பட்டபோது, சென்னையில் அவரது தொண்டு தொடரவும், அவரது எண்ணங்கள் பரவவும் ஓர் அமைப்பு வேண்டும் என்று அவரது நண்பர்கள் வேண்டுகோள் வைத்தனர்.

'தென் பாரதத்தில் உள்ள மிகுந்த வைதீகப் பற்று உடையவர்களைவிடப் பெருத்த வைதீகரும், அதே சமயத்தில் இறைவழிபாட்டிலும் தியானத்திலும் தன்னி கரற்ற தனிப்பெரும் பக்தருமான ஒருவரை உங்களுக்கு அனுப்பப் போகிறேன்' என்று அவர்களுக்கு உறுதியளித்தார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

அவ்விதம் சுவாமிஜியால் அனுப்பப்பட்டவர்தான் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர். அவர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண ரின் நேரடிச் சீடர்களில் ஒருவர். அவர் தனது குருவின் மீது கொண்டிருந்த பக்தியின் காரணமாக, சுவாமி விவேகானந்தர் அவருக்கு ராமகிருஷ்ணானந்தர் என்ற சந்நியாசப் பெயரை அளித்தார். 1897, மார்ச்சில் தனது சகோதர சீடர் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரைத் தனது பிரதிநிதியாக, சென்னை மடத்தை நிறுவுவதற்காக சுவாமி விவேகானந்தர் அனுப்பி வைத்தார்.

முன்பு காஸில் கெர்னான் என்றும், பின்னர் ஐஸ் ஹவுஸ் என்றும், இன்று விவேகானந்தர் இல்லம் என்றும் அழைக்கப்படும் கட்டிடத் தின் புறவீட்டில் அவர் சென்னை ஸ்ரீராம கிருஷ்ண மடத்தை நிறுவினார். முழு அர்ப்பணிப்போடும் கடும் உழைப்பின் மூலமும் இந்த மடத்தைக் கட்டமைத்து, அதை 1911-ஆண்டு வரை 14 ஆண்டுகள், பேரன்போடு பேணிக்காத்து வளர்த்தார்.

பின்னர் வணக்கத்திற்குரிய துறவிகள் பலர் அந்தத் தொண்டைத் தொடர்ந்தார்கள். கல்வி, மருத்துவம், ஏழ்மையைக் களைதல், இடர் ஏற்படும் காலங்களில் ஒடோடிச் சென்று உதவுதல், ஒழுக்கமும்

சுவாமி, ராமகிருஷ்ணானந்தர்

மாலனி

கிருபானந்தவாரியார்

கண்ணியமும் நிறைந்த வாழ்வை நோக்கி மக்களை அழைத்துச் செல்லல், எல்லா மதங்களையும் மதிக்கும் அதே வேளையில் உண்மையான சமயநெறிகளை எடுத்துரைத்தல் என அரும்பணிகளை இடைவிடாமல் ஆற்றிய ஸ்ரீ மடம் 75 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்ததையடுத்து அதன் அன்பர்கள் 1971-ஆகஸ்ட், 7 ஆம் தேதி முதல் 13-ஆம் தேதிவரை ஒரு வார காலத்திற்கு விழா எடுக்க விழைந்தனர். அன்றைய தமிழக ஆளுநர் கே.கே.ஷா அவர்களைக் காப்பாளராகக் கொண்ட குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டு அந்த விழாவை நடத்தியது.

இதைக் குறித்த அறிவிப்பு விஜயத்தின் 1972, ஜூலை இதழிலும் விழா நிகழ்வுகள் குறித்த விரிவான செய்தி படங்களுடன் அக்டோபர் இதழிலும் வெளியாயிற்று.

சுவாமி விவேகானந்தர் வலியுறுத்திய விழுமியங்களுக்குச் சான்றாக விளங்குமோர் நிறுவனம் சென்னை விவேகானந்தா கல்லூரி. 1946-ல் தத்துவஞானி டாக்டர் எஸ்.ராதா கிருஷ்ணனால் (பின்னர் இந்திய குடியரசுத் தலைவராக ஆனவர்) தொடக்கி வைக்கப்பட்ட கல்லூரியின் வெள்ளி விழாவை அன்றைய குடியரசுத் தலைவர் திரு.வி.வி.கிரி அவர்கள் தலைமையேற்றுத் தொடங்கி வைத்த செய்தியும், பழைய மாணவர்கள் சந்திப்பில் பத்திரிகை யாசிரியரும் நடிகருமான 'சோ' கலந்து கொண்ட தகவலும் விஜயம் 1971, நவம்பர் இதழில் இடம் பெற்றுள்ளன. இதே காலகட்டத்தில் சிதம்பரம், திருப்பத்தூர் ஆகிய ஊர்களில் ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தைச் சேர்ந்த பள்ளிகளும் வெள்ளி விழா கண்டுள்ளன.

நிறுவனங்களின் விழாக்கள் எத்தனை இருந்தாலும் வாசகர்களுக்கு உண்மையான கொண்டாட்டம் அவர்களுக்குப் படிக்கக் கிடைக்கும் படைப்புகள்தான். இந்தக் காலகட்டத்தில் எழுதிய படைப்பாளிகளின் பெயர்களைச் சொல்கிறேன். இதழ்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் என்பதை

நீங்களே கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள்.

கி.வா.ஜ., கொத்தமங்கலம் சுப்பு, கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ, கே.ஆர். ஸ்ரீநிவாச ஜயங்கார், பெ.துரன், சிதம்பர சுப்ரமணியன், குகப்பிரியை, கண்ணதாசன், ஜெயகாந்தன், நா.பார்த்தசாரதி, தமிழ்வாணன், மணியன், இவர்களோடு திருமுருக கிருபானந்தவாரியார்!

இவர்களில் கொத்தமங்கலம் சுப்பு, காந்தி மகான் கதைப் பாணியில் விவேகானந்தரது வாழ்க்கைச் சரிதத்தைக் கதைப் பாடலாக 1971-டிசம்பரில் தொடங்கி, 1972 - நவம்பர் வரை ஓராண்டு காலம் எழுதியிருக்கிறார்.

டிசம்பர் 1975-ல் எழுதிய வாரியார், கிட்டத்தட்ட ஓராண்டிற்குப் பிறகு பிப்ரவரி 1977-ல் தொடங்கி 18 ஆண்டுகள், 1995 வரை அனேகமாக ஒவ்வோர் இதழிலும் அவர் படைப்புகள் வெளிவந்துள்ளன.

தீபாவளி பற்றி வாரியார் சொல்லும் கருத்து கவனிக்கத்தக்கது. 'நரகாசுரனை கண்ணபிரான் சங்கரித்தார். அந்த அரக்கனை அழித்த நாளே தீபாவளி எனக் கூறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் கேவலம் ஒரு கொடியவனைக் கொன்ற நாளுக்கு ஒரு கொண்டாட்டம் யாண்டும் எக்காலத்திலும் இருந்த தில்லை' என்று கூறும் வாரியார், 'சிவ விரதம் எட்டு எனக் கந்தபுராணத்தின் ஏழாவது காண்டமான உபதேச காண்டம் புகழ்கிறது' என எட்டு விரதங்களைப் பட்டியலிடுகிறார்.

அதில் ஒன்று கேதார மா விரதம். அதுதான் தீபாவளி. அந்த விரதத்தை எப்படிச் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும் விளக்குகிறார்: 'புரட்டாசி மாதம் பூர்வபட்சம் அஷ்டமியில் தொடங்குதல் வேண்டும். நிறைகுடம் வைத்து அதில் சிவபெருமானை ஆவாஹனம் செய்து, இருபத்தியோரு இழையுடைய நூலைக் கையில் புனைந்து, அர்ச்சனை செய்து, தீப, தூப, நிவேதனம் புரிந்து வழிபட வேண்டும்.

'ஐப்பசி மாத அமாவாசைக்கு முந்திய நாள், சதுர்த்திசியன்று அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி, தூய ஆடையுடுத்தி நெல்லின் மீது நிறைகுடம் வைத்து, அதில் சிவ மூர்த்தியை நிறுவி, சிவமாகவே பாவனை புரிந்து, பக்திப் பரவசமாக அர்ச்சித்து, பாராயணம் புரிந்து, தீப, தூப, நிவேதனங்கள் செய்து வழிபட வேண்டும்.

ஜெயகாந்தன் மற்றும் கண்ணதாசன்

‘மறுநாள் அமாவாசையன்று காப்பை அவிழ்த்துவிட்டு உணவருந்த வேண்டும்’ என்கிறார் வாரியார். ‘உமாதேவி சிவனின் இடப்பக்கத்தில் இடம் பெறுவதற்காக மேற்கொண்ட விரதம் இது’ என்கிறார்.

மடத்தின் வெளியீடான ‘ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொன்ன கதைகள்’ என்ற நூலை ஒரே நாளில் படித்த கண்ணதாசன் தனக்கே உரிய எளிய நடையில், ஆனால் இனிமை தரும் விஜயத்திற்கு எழுதிய கவிதை 1977 ஜூலை இதழில் வெளியாகியுள்ளது. ‘அமாவாசை

நிலவு’ என்ற வித்தியாசமான தலைப்புக் கொண்ட கவிதை அது. அதிலிருந்து:

மனைவியோ டிருந்தார்; ஆனால்
மஞ்சத்தை நினைத்தா ரில்லை
வினைபல புரிந்தார், ஆயின்
விளைபலன் கேட்டாரில்லை
தனையவர் வென்றா ராங்கே
தரணியின் மனத்தை வென்றார்
இனையவர் புவியில் இல்லை;
இவர் பெயர் பரமஹம்சர்!

குழந்தைக்கும் கதைகள் சொல்வார்
கோதைக்கும் நீதி வைப்பார்
கிழவர்க்கும் ஞானம் காட்டி
கீதைக்கும் உரைகள் செய்வார்
விழுந்தோர்க்குக் கைகள் நீட்ட
வியத்தகும் அமைப்புக் கண்டார்
தொழுந்தோறும் நினைத் தற்கான
தூய பேர் பரமஹம்சர்!

இடதுசாரி, இறை நம்பிக்கை இல்லாதவர் என்றெல்லாம் கருதப்படும் ஜெயகாந்தன் ஆற்றியதாக 1977, ஜூலை இதழில் வெளியாகி உள்ள உரை ஆழமானது, சிந்திக்கத் தூண்டுவது.

‘நான் ஒரு சோஷியலிஸ்ட்’ என்று தம்மைப் பற்றிச் சொன்னவர் விவேகானந்தர். இப்போது அரசியல்வாதிகள் சொல்கிற நோக்கத்தில் அவர் இதைச் சொல்லவில்லை. தியாகியின் சின்னமான காவியுடை உடுத்து இதை அவர்

சொன்னார். அதில்தான் அவர் சொல்லியதன் உண்மையே, சிறப்பே அடங்கியிருக்கிறது. அவருக்கு முன் எந்த சந்தியாசியும் தன்னை ஒரு சோஷியலிஸ்ட் என்று குறிப்பிட்டதாக வரலாறே கிடையாது.

‘மார்க்சியவாதிகள் மத்தியிலே நான் இருந்தபோது எவ்வளவோ சோஷியலிசக் கருத்துக்களைக் கேட்டிருக்கிறேன். சிந்தித்திருக்கிறேன். ஆனால் அப்போதெல்லாம் அவை எனக்குப் புரியவில்லை - விவேகானந்தரைப் படித்த பிறகுதான் - சோஷியலிசம் என்றால் என்ன என்பது என் அறிவுக்குத் தெளிவுபட ஆரம்பித்தது’ என்கிறார் ஜெயகாந்தன்.

பல புதிய செய்திகளைச் சுமந்த இதழாக இந்த காலகட்டத்திய விஜயம் திகழ்கிறது, தென்னிந்தியா விலேயே சுதேசி இயக்கத்தை முன்னின்று நடத்தியவர் வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை. வெள்ளைக்காரர்களுடைய ஆதிக்கத்தை முறியடிப்பதற்காக, கப்பல் கம்பெனி நடத்திக் கப்பலோட்டிய தமிழன் என்று சிறப்புப் பெற்றவர் வ.உ.சி.

ஆனால் அவர் மனதில் சுதேசியத்திற்கான விதை எங்கு எப்போது யாரால் ஊன்றப்பட்டது என்று தெரியுமா?

‘பெரிய அத்தையுடன் சென்னையில் ராமகிருஷ்ணானந்தரைக் கண்டேன். “சுதேசியம் பரவி வரும் இப்பூமியில் கைத்தொழில் வளர்க்க எத்தகைய முயற்சி செய்தாய்” என அவர் கேட்டார்.

“இவ்வுலகமே கனவாகும். இதைப் பற்றிய நினைவு எதற்கு? நெடிய முயற்சி ஆற்றுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? கீழ்க் கோடோ, மேல் கோடோ உயர்ந்தால் என்ன? வாழ்வும் தாழ்வும் மாயையின் விளையாட்டல்லோ?” என்று பதிலளித்தேன்.

“சக்தி பரவட்டும்!” என்று முழங்கிய ராமகிருஷ்ணானந்தர் வ.உ.சியின் மாயை பற்றிய ஐயத்தைப் போக்கி, நடைமுறையில் வேதாந்தத்தைக் கடைப்பிடித்து வாழ்வது எப்படி என்று விளக்கியதை வ.உ.சி. சுயசரிதையில் விளக்கியிருக்கிறார்.

“சுதேசியம் ஒன்றே சுகம் பல அளிக்கும். இதே எந்தன் கடைப்பிடி என்றென்ன. அவனுரை வித்தென விழுந்தது. மெல்லிய என்னுளம் சித்தம் அதைச் சிதையாது வைத்தது” என்று எழுதுகிறார் வ.உ.சி. அந்த விதைதான் பின்னாளில் ஆங்கிலேயரைக் கிடுகிடுக்க வைத்த சுதேசி இயக்கமாக வளர்ந்தது.

இந்தச் செய்தியை பாரதி இயல் அறிஞர் பெ.சு. மணி 1977, மார்ச் இதழில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

தென்னிந்தியாவில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு மட்டுமல்ல, சுதேசி இயக்கத்திற்கும் வித்திட்டது விவேகானந்தர் தனது பிரதிநிதியாகச் சென்னைக்கு அனுப்பி வைத்த அவரது சகோதரத் துறவி சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர்தான்!

இன்னும் காண்போம்.... ❖

வியட்நாம் நாட்டின் குவாங்நாம் மாகாணத்தில் பழமையான சாம் கோயில் உள்ளது. கெமர் பேரரசின் இரண்டாம் மன்னர் இந்திரவர்மனால் நிறுவப்பட்ட இக்கோயில், யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தளத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் திகழ்கிறது.

இந்தியத் தொல்லியல் துறையைச் சேர்ந்த (ASI) நான்கு பேர் கொண்ட குழு மறுசீரமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிகளை அங்கு மேற்கொண்டு வருகிறது. சமீபத்தில் நடந்த கட்டுமானப் பணிகளின் போது, அங்கே 1100 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய அதாவது 9-ஆம் நூற்றாண்டின் மணற்கல் சிவலிங்கம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இந்தத் தகவலை மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் புகைப்படத்துடன் வெளியிட்டார்.

அதில், 'இது இந்திய வளர்ச்சிக் கூட்டாண்மைக்கு ஒரு சிறந்த கலாச்சார உதாரணம். இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத் துறையின் முயற்சி

பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக இந்தியத் தொல்லியல் துறை உதவி வருவதைப் பாராட்டுகிறேன். இந்தியாவுடனும் பெரும்பான்மை இந்து மக்களுடனும் வலுவான நாகரிகத் தொடர்பு உள்ள இடம் இது' என்று கூறி பாராட்டினார்.

இந்தியாவுக்கும் வியட்நாமுக்கும் இடையே 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நாகரிக, பண்பாடு, கலாசார ஒற்றுமைகள் உள்ளன. மத்திய வியட்நாமில் சம்பா அல்லது சாம் நாகரிக சுவடுகள் ஏராளம். இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற நகரங்களான இந்திரபுரா, சிம்ஹபுரா, அமராவதி, விஜயா, பாண்டிரங்கா போன்ற நகரங்களின் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன.

'சாம் நாகரிகத்தின் மிகப் பழமையான கலைப்பொருட்கள், செங்கல் தளம், மணற்கல் தூண்கள் மற்றும் மண்பாண்டங்கள் போன்றவை குவாங் நாம் மாகாணத்தில் உள்ள டிரா கியூவில் காணப்படுகின்றன. இது கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்

வியட்நாமில் பழங்கால சிவலிங்கம்

களுக்கு பாராட்டுகள். இந்தியாவுக்கும், வியட்நாமுக்கும் உள்ள நாகரிக இணைப்பை இது காட்டுகிறது' என்று அவர் பாராட்டினார்.

இந்தியத் தொல்லியல் ஆய்வு மைய அறிக்கை, 'ஆய்வு மையத்தின் நான்கு பேர் கொண்ட குழு, வளாகத்தில் இரண்டு தனித்தனி குழுக்களாகக் கோயில்களை மீட்டெடுத்துள்ளது. இப்போது மூன்றாவது குழு கோயில்களில் வேலை செய்து வருகிறது' என்று தெரிவித்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் உள்ள இந்துக் கோயில்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்புப் பணிகளுக்கு இந்தியா உதவி செய்து வருகிறது. இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் 2018, நவம்பர் 19-அன்று இக்கோயிலுக்குச் சென்றிருந்தார். கோயில் வளாகத்தில் மரக்கன்றுகளை நடட்டி பிறகு, "பண்டைய இந்துக் கோயில்களின்

டுக்கு முந்தையது' என்று நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக்கின் 2014-ஆம் ஆண்டறிக்கை கூறுகிறது.

சர்வதேச அளவில் விருது பெற்ற கடல் தொல்பொருள் ஆய்வாளர் ராபர்ட் ஸ்டெனிட் கூறுகிறார்: "சாம் நாகரிக காலத்தில் வசித்தவர்கள் பெரும் மாலுமிகள். அடுக்குமாடிகளில் வசிப்பவர்கள். சாம் சமுதாயம் இந்து சைவ மதத்தைப் பின்பற்றியது."

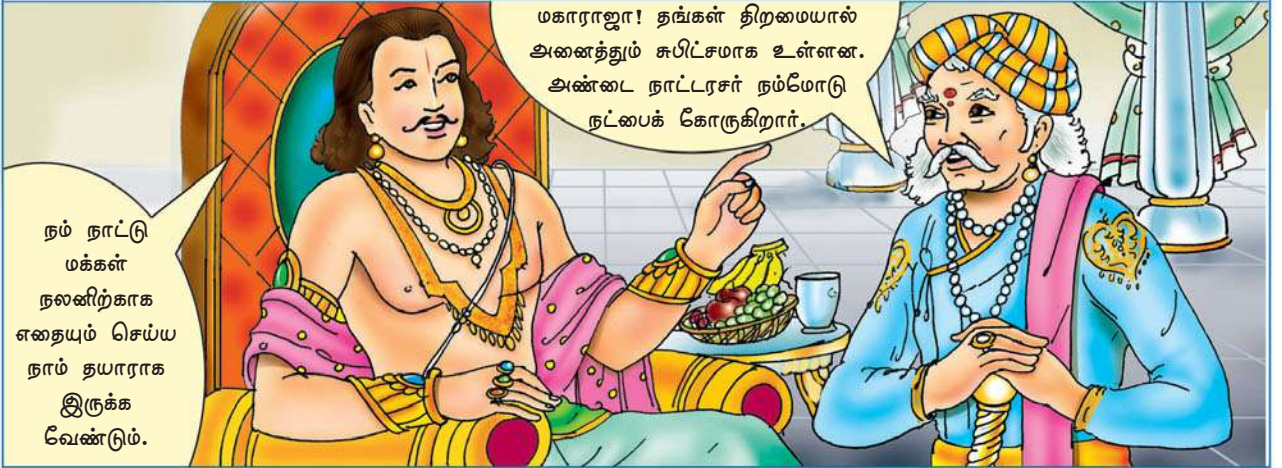
வியட்நாம் சுற்றுலா தேசிய நிர்வாக வலைதளத்தில், 'இங்குள்ளவற்றில் பல சிவாலயங்களாகும். பெரும்பாலும் அவை லிங்க வடிவில் உள்ளன. சிற்பங்கள் இந்து தெய்வங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்துக் கோட்பாடுகள் உள்நாட்டு நம்பிக்கைகளுடன் கலந்துள்ளன' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மழைக்குத் தாக்கமில்லை; உண்மை வழியில் நடந்து வரும் மனிதனுக்கு எந்த உபதேசமும் தேவையில்லை. - வாயியார் சுவாமிகள்

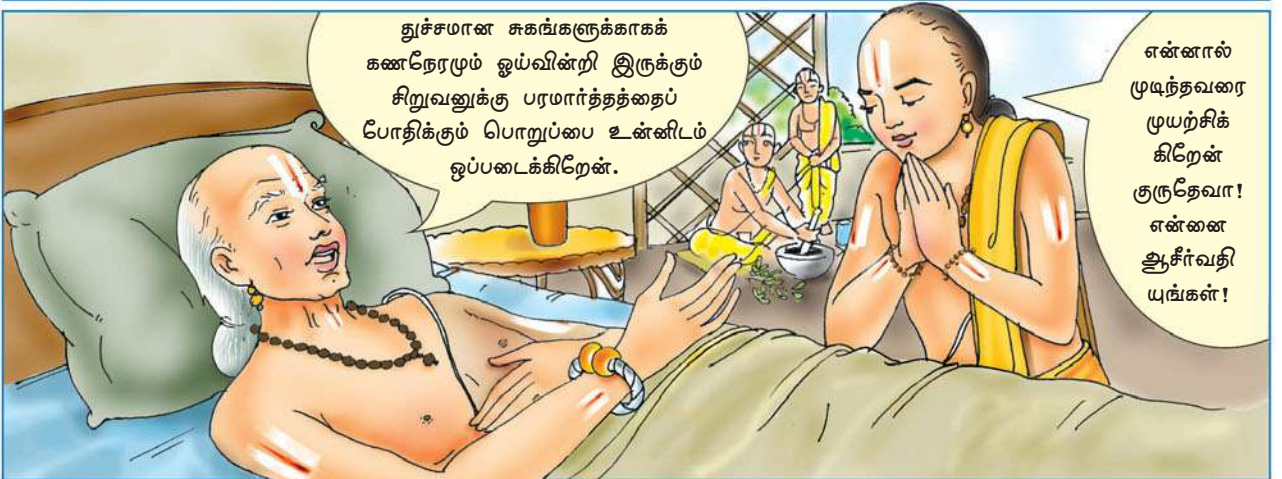
ஆளவந்தாரை ஆட்கொண்ட அரங்கள்

கதை: சுவாமி ஞானதானந்தர் தமிழாக்கம்: ராஜி ரகுநாதன் படம்: சி.ஹெச்.ரமேஷ்

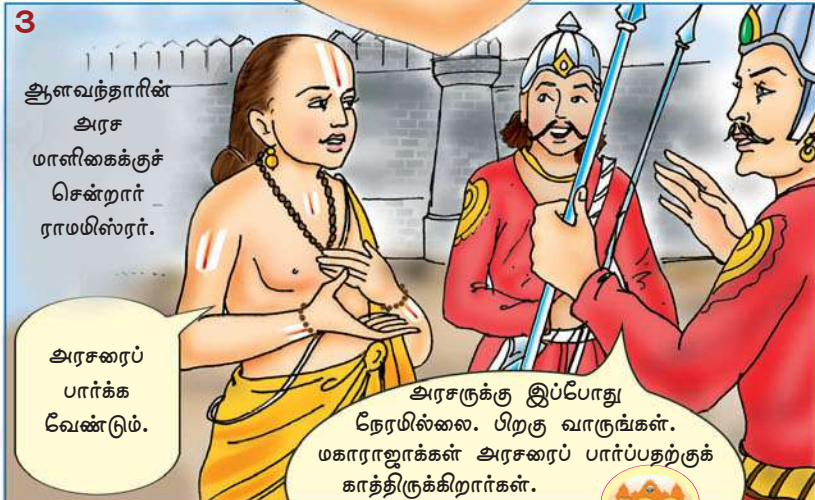
1 அக்கியாழ்வான் என்ற பண்டிதரை வாதுத்தில் வென்று அரசாட்சி புரிந்து வந்த ஆளவந்தார் என்னும் யமுனைத்துறைவர் அரங்கனை மறந்திருந்தார்.

2 யமுனைத் துறைவரின் தாத்தா நாதமுனிகள் என்ற மகான் தனது இறுதிக்காலத்தில் தன் சீடர் ராமமிஸ்ரரிடம்...

3 ஆளவந்தாரின் அரச மாளிகைக்குச் சென்றார் ராமமிஸ்ரர்.

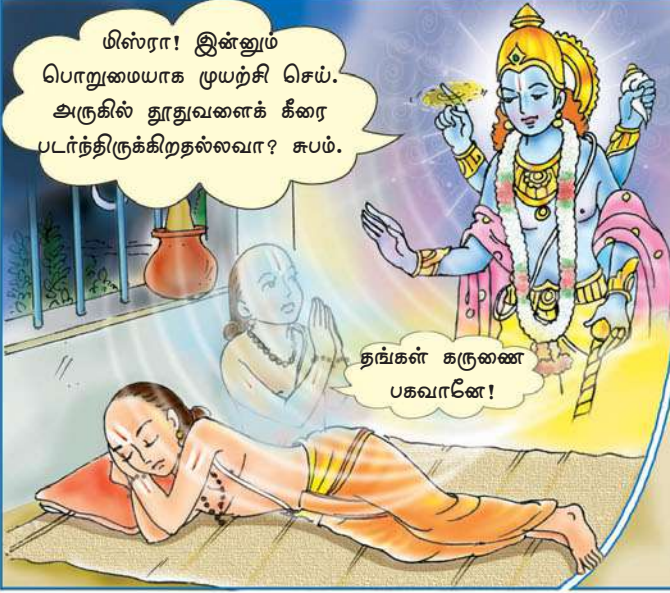
4 அரசரின் தரிசனத்திற்காக பல முறை முயற்சித்து ராமமிஸ்ரர் சோர்ந்து போனார்.

அரசரை ஒருமுறை சந்தித்தால் போதும். அவர் மனதை மாற்றி விட முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்குள்ளது. இறைவா! எனக்கு ஏதாவது வழி காட்டு.

5

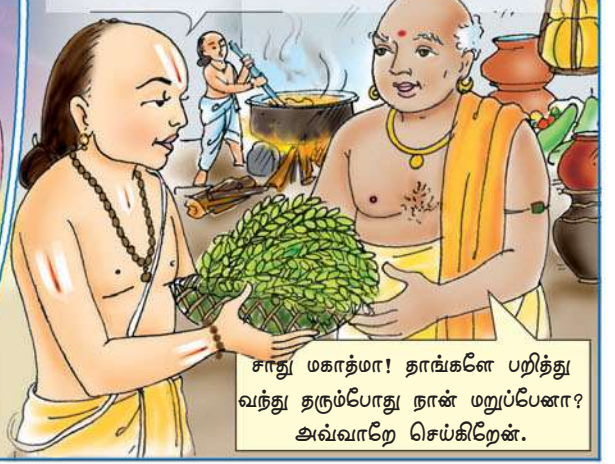
அன்று இரவு கனவில்....

6

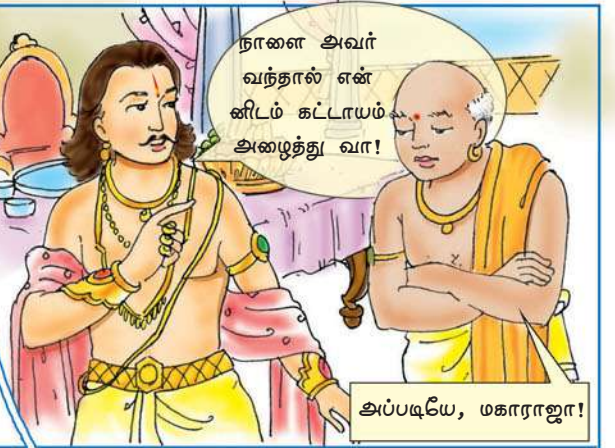
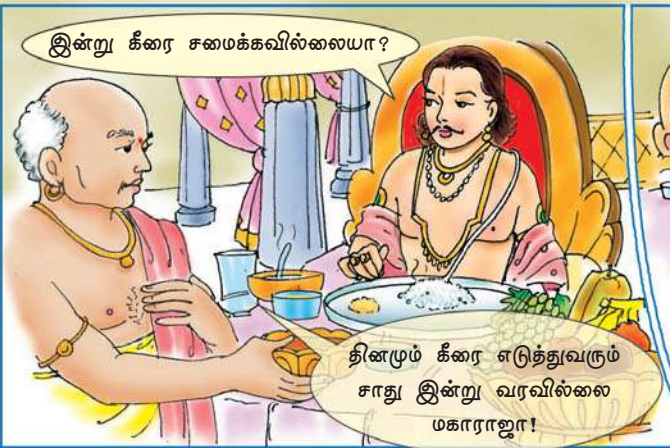
அவர் கீரையைப் பறித்துக் கொண்டு அரண்மனையின் தலைமைச் சமையற்காரரைச் சந்தித்தார்.

கீரைகள் என்றால் அரசருக்குப் பிரியம் என்றறிந்தேன். தினமும் நான் இந்தக் கீரை தருகிறேன். அரசருக்குச் சமைத்துப் பரிமாறுங்கள்!

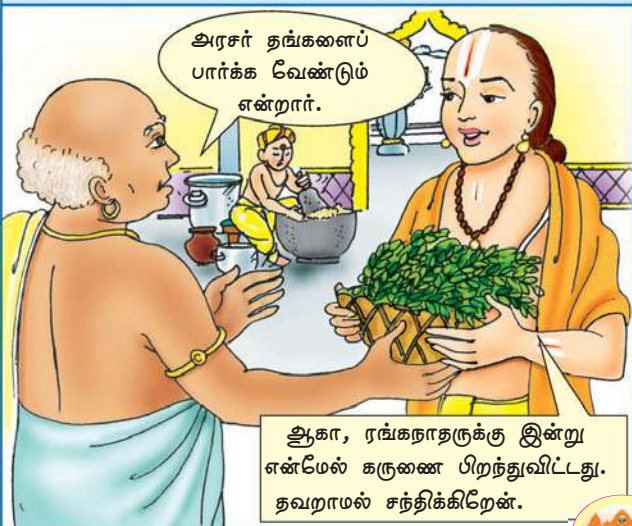
7

மாதங்கள் கடந்தன. ஒருநாள் வேண்டுமென்றே மிஸ்ரர் அரச மாளிகைக்குச் செல்லவில்லை.

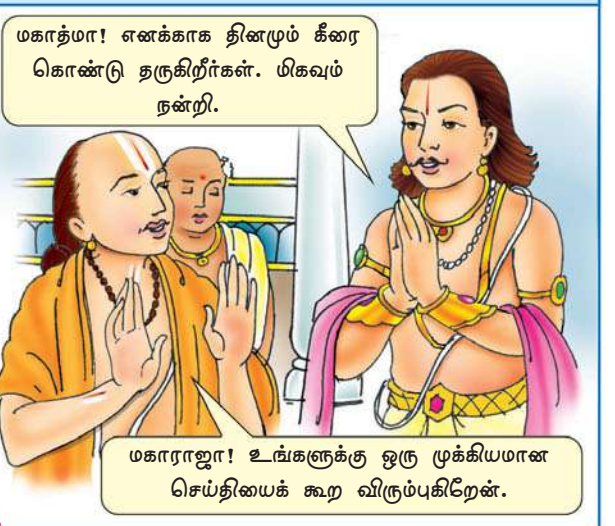

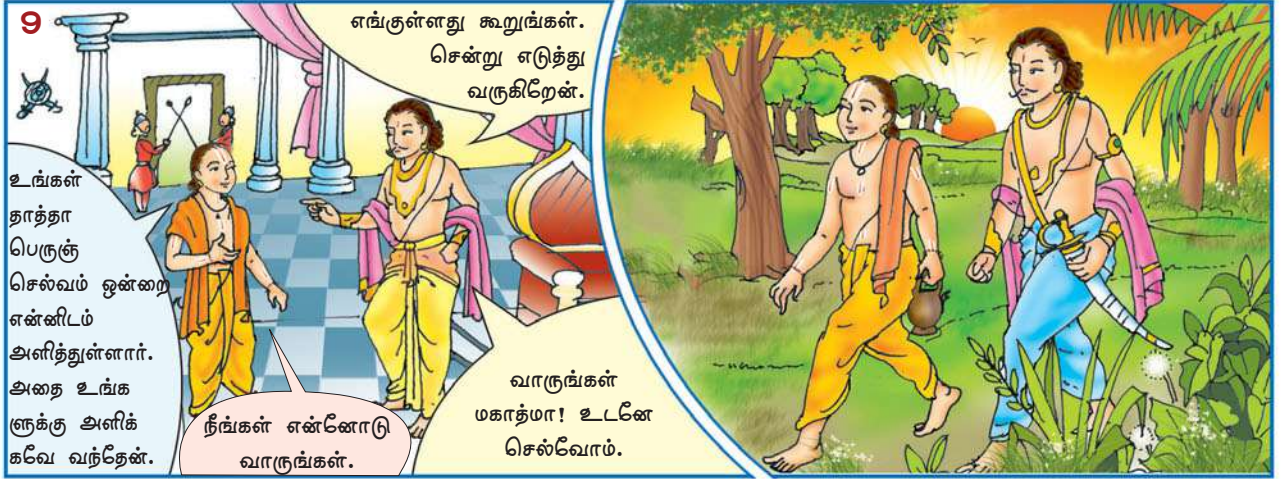
8

மறுநாள் கீரையோடு வந்த மிஸ்ரரிடம்....

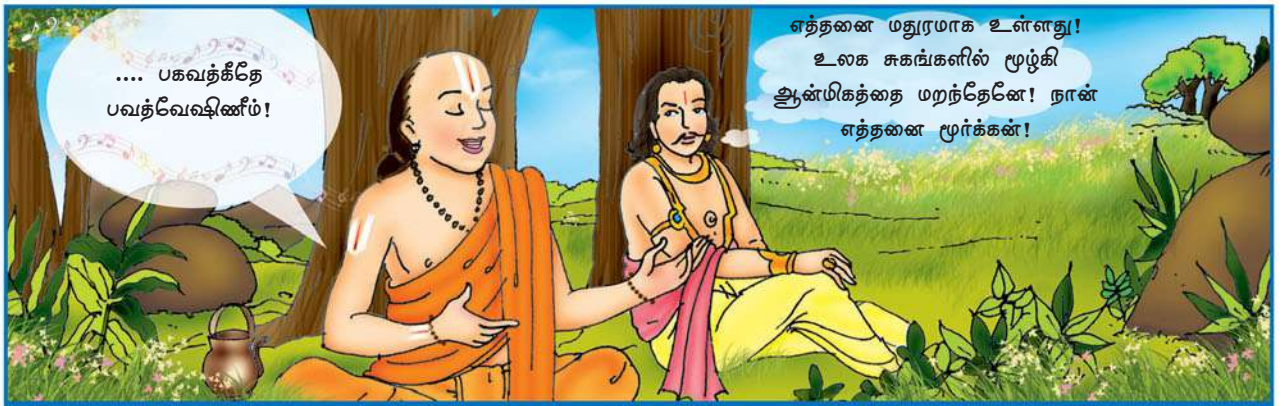

மிஸ்ரர் அரசரைத் தரிசித்தார்.

10 மாலையில் அவர்கள் இருவரும் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டபோது மிஸ்ரர் பகவத்கீதை பாராயணம் செய்யத் தொடங்கினார்.

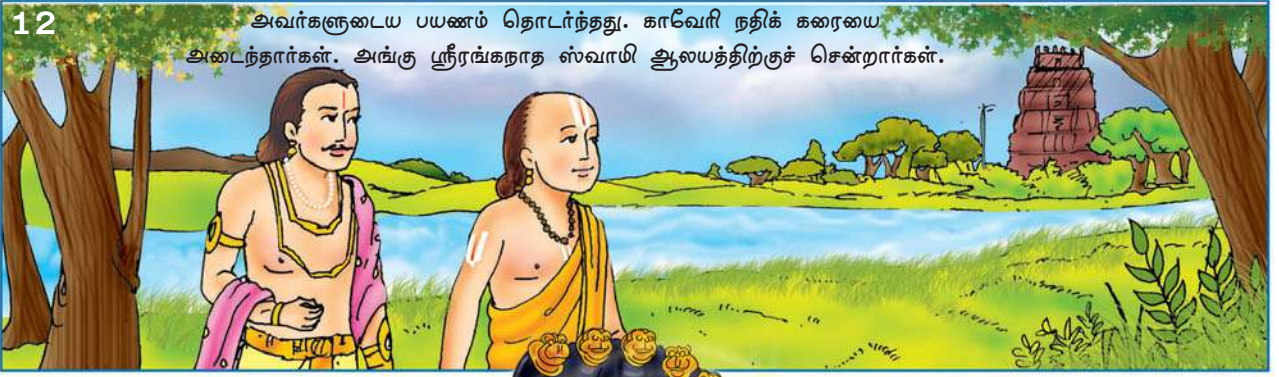

11 சாது சங்கத்தால் யமுனைத் துறைவரிடம் உறங்கிக் கொண்டிருந்த வைராக்கியம் விழித்தெழுந்தது.

12

அவர்களுடைய பயணம் தொடர்ந்தது. காவேரி நதிக்கரையை அடைந்தார்கள். அங்கு ஸ்ரீரங்கநாத ஸ்வாமி ஆலயத்திற்குச் சென்றார்கள்.

13 மிஸ்ரர் அரசரை நேராக கர்ப்பகிரகத் திற்குள் அழைத்துச் சென்றார்.

உங்கள் தாத்தா உங்களுக்காக விட்டுச் சென்ற பெருஞ்செல்வம் இதுதான்! அனைத்தும் தானேயாகிய பகவானின் சந்நிதி.

14

அதைக் கேட்டபடியே யமுனைத் துறைவர் கர்ப்பகிரகத்திற்குள் சென்றார். இறைவனைப் பார்த்து மூர்ச்சையடைந்தார்.

15

ராமமிஸ்ரரிடமே சந்நியாச தீட்சை பெற்று ஆளவந்தார் என்ற பெயரில் வைவ்ணவர்களுக்கு தலைமைகுரு ஆனார்.

வழுக்குரைஞரைப் பார்த்ததும் வழுக்குகளும் நீதிமன்றமும் நினைவுக்கு வரும். அதேபோல் தூயபக்தர்களைப் பார்த்ததும் இறைவன் நினைவுக்கு வருவான்!

கொல்லன் தன் உலையில் நெருப்பை ஊதுகுழலால் ஊதிப் பெரிதாக்குவார்.

அதேபோல் சாது சங்கத்தால் மனதை நிர்மலமாகவும் பவித்ரமாகவும் வைத்திருத்தல் வேண்டும்.

- பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்

அரசர் முன்பு அரண்மனை வீரர்கள், திருடன் ஒருவனைக் கொண்டுபோய் நிறுத்தினார்கள்.

திருடன் செய்த குற்றத்தைக் கேட்ட அரசர், “இவனை இழுத்துக் கொண்டுபோய் தூக்கில் போடுங்கள்!” என்று உத்தரவிட்டார்.

திருடன், “அரசே! என்னைத் தூக்கிலிடுவதற்கு முன்பு, உங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்ல வேண்டும். அதாவது, என் தந்தை எனக்கு ஒரு ரகசிய மந்திரம் கற்றுக்கொடுத்திருக்கிறார். அந்த மந்திரத்தின் மூலம், ஒரு மாங்கொட்டையை நிலத்தில் நட்டு, ஒரே இரவில் அது மரமாகி, பழங்கள் கொடுப்பதை உங்களுக்குக் காட்ட விரும்புகிறேன்” என்றான்.

அரசர் திருடனின் வேண்டுகோளுக்குச் சம்மதித்தார்.

திருடன் மாங்கொட்டையை நடுவதற்கு, நிலத்தில் ஒரு குழி தோண்டினான்.

பிறகு அவன் மாங்கொட்டையைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு, “அரசே! இந்த மாங்கொட்டையை வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு முறைகூட திருடாதவர்தான் பூமியில் நட வேண்டும். அப்போதுதான் நான் சொல்லும் மந்திரம் பலித்து, மாங்கொட்டை ஒரே இரவில் மரமாகி பழங்கள் தரும். நான் திருடிய குற்றம் செய்தவன். எனவே இந்த மாங்கொட்டை நான் நட்டால் பலன் தராது” என்றான்.

இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே திருடன் அருகிலிருந்த உயர் அதிகாரியிடம், “நீங்கள் இந்த மாங்கொட்டையை நிலத்தில் நடுங்கள்” என்று கேட்டுக் கொண்டான்.

அவரோ, “நான் சிறுவனாக இருந்தபோது, ஒரு சமயம் என் தம்பிக்குச் சொந்தமான ஓர் எழுது கோலைத் திருடினேன். ஆதலால் நான் இந்த மாங்கொட்டையை நிலத்தில் நட முடியாது” என்று சொன்னார்.

செய்யாதவர் யார்?

தவறு

திருடன் அரசர் அருகிலிருந்த அமைச்சரிடம், “நீங்கள் இந்த மாங்கொட்டையை நிலத்தில் நடுங்கள்” என்று கூறினான்.

அமைச்சர், “சொல்வதற்கே எனக்கு வெட்கமாக இருக்கிறது. நான் இளைஞனாக இருந்தபோது, எங்கள் ஊருக்கு வெளியே இருந்த ஒரு தோப்பில் மாம்பழம் திருடினேன். எனவே நான் இந்த மாங்கொட்டையை நடுவதற்கில்லை” என்றார்.

திருடன், “அரசே! நீங்களாவது இந்த மாங்கொட்டையை நடுங்கள்!” என்று கேட்டுக்கொண்டான்.

அரசர் தயங்கியபடியே, “நான் சிறுவனாக இருந்தபோது, ஒரு சமயம் என் மாமா வீட்டிற்குச் சென்றிருந்தேன். நான் அங்கு ஒரு பந்து திருடினேன். ஆகவே நான் இந்த மாங்கொட்டையை நடுவதற்கில்லை” என்றார்.

திருடன் அரசர் முதலானவர்களைப் பார்த்து, “நீங்கள் எல்லோரும் பெரிய பெரிய மனிதர்கள். நீங்களும் திருட்டுக் குற்றம் செய்தவர்கள்தான். நான் ஏதோ பசிக் கொடுமையால் திருடினேன். இப்போது என்னை நீங்கள் தூக்கிலிடப் போகிறீர்கள்!” என்றான்.

அரசர் திருடனை மன்னித்து, அவனை எச்சரித்து விடுதலையும் செய்தார்.

நீதி: ஒவ்வொருவரிடமும் ஏதாவது ஒரு தவறு - ஒரு குற்றம் இருக்கும். ‘குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை’ - இது நம் ஒளவைப் பாட்டியின் மொழி.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் பற்றி ‘துள்ளி’ 17.6.2020 இதழில் வெளியான கேள்வி பதில்

கேள்வி: ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் ஆற்றி வரும் அரிய சாதனை, தொண்டுள்ளம் பற்றி?

- டி.கே.ரங்கநாதன், திருச்சி - 5

பதில்: ‘ராமகிருஷ்ண விஜயம்’ தான் தமிழகத்தில் மிகவும் அதிகமாக விற்பனையாகும் பத்திரிகை. எந்தவித ஆரவாரமும், விளம்பரமும் இல்லாமல், மனிதனை உயர்த்தும் ஆன்மிகத்தை மட்டுமே போதித்து, 1.50 லட்சம் பிரதிகளுக்கு மேல் விற்கிறது அது. தரமற்ற அரசியலாலும், சினிமாவாலும், பத்திரிகைகளாலும் மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கும் தமிழகம், எப்படி உள்ளுக்குள் நிறுபூத்த நெருப்பாக, தூய்மையாக இருக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது ராமகிருஷ்ண விஜயம். அது காட்டும் ஆன்மிகப் பாதையை அழிக்கும் திராவிட மாயையிலிருந்து விடுபட்டால், வெளிவரும் தூய தமிழகம், அந்தப் பாதையைக் கடைப்பிடித்து, பாரத நாட்டுக்கே, ஏன் உலகுக்கே வழிகாட்டும் தகுதி பெறும்.

விவேகானந்த வித்யாலயா

மெட்ரிக் மேஸ்ரிஸைப்பள்ளி,

(A Gurukula Institute of Life Training)

பண்ணைக்காடு பிரிவு,கொடைக்கானல் சாலை,திண்டுக்கல் மாவட்டம்-624210
(திருப்பராய்த்துறை ஸ்ரீராமகிருஷ்ண தபோவன நிர்வாகத்தில் இயங்கும் பள்ளி)

HOSTEL
Admission
Open

2020-2021

தமிழக அரசின் ஆணைக்கு
ஏற்ப பள்ளி திறக்கும் நாள்
தெரிவிக்கும் வரை

**ஆன்லைன்
அட்மிஷன்
& வகுப்புகள்**

3-ம் வகுப்பு
முதல் 9-ம் வகுப்பு
வரை தற்பொழுது
ஆன்லைன் அட்மிஷன்
மற்றும் ஆன்லைன் வகுப்புகள்
நடைபெற்றுக்கொண்டு
இருக்கிறது.

Groups in XI

1. கணிதம்,இயற்பியல்,வேதியியல்,உயிரியல்
2. கணிதம்,இயற்பியல்,வேதியியல்,கணினி அறிவியல்
3. இயற்பியல், வேதியியல்,தாவரவியல், விலங்கியல்
4. வணிகவியல்,கணக்குப்பதிவியல்,பொருளியல்,
கணினி பயன்பாடுகள்

JustDial : VivekanandaVidyalaya

Youtube : Vivekanandakodai

Website : www.vivekanandakodai.com

E-mail : vivekanandakodai@yahoo.com

தொடர்புக்கு

97512 28549
96261 05165

KUMARAGURU COLLEGE OF ENGINEERING

Coimbatore - 641006.